

سلمان الوائیلین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب موعظ حضرت کا بیروغہ

عطا

تاسف
محکم خانہ ماہ طبعہ
کوٹلی لوہاراں دیاکوٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَانِ الْوَارِثِينَ جَنَابِ مَوْلَانَا ابوالنور محمد بشیر صاحبِ مدیرِ ماہِ طیبہ کوٹلی لوہاراں

۲

بارہ وعظوں کا بے نظیر مجموعہ

مستحقِ بیہ

وَاعِظْ

جس میں

انکارِ حدیث - رفض و خروج - ولایت و مرزائیت - الحاد و ارتداد اور مادرِ پید آزادی وغیرہ
اجل کے جملہ فتنوں کے رد و ابطال میں بارہ مفصل اور مدلل وعظ درج ہیں جو عوام و
خواص سبھی کے لئے مفید ہیں اور جس میں علاوہ قرآن و احادیث اور ارشاداتِ سلف
کے مثنوی کی حکایات اور نتیجہ خیز لطائف بھی درج ہیں

نامشہ

کتب خانہ ماہِ طیبہ کوٹلی لوہاراں

ضلع سیالکوٹ

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں !)

مصنف - ابو النور محمد بشیر مدیر ماہ طیبہ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

مہتمم - صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ و صاحبزادہ ضیا المصطفیٰ

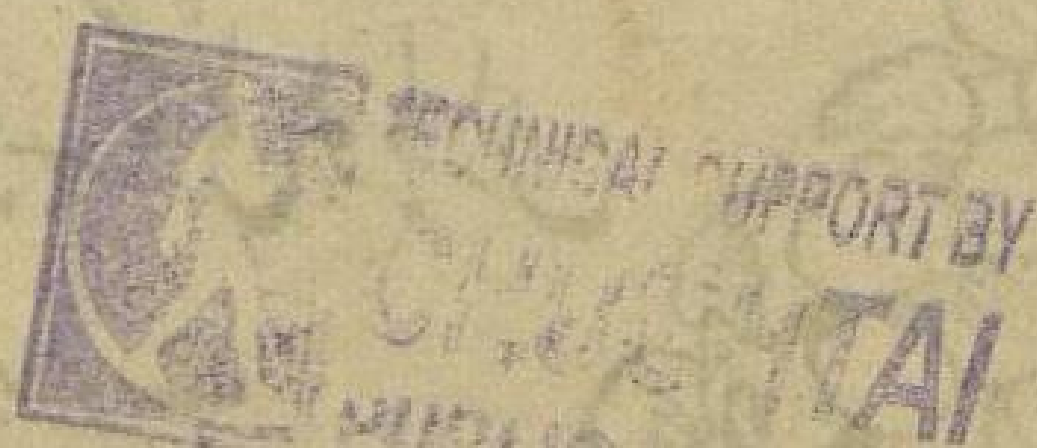
ایڈیشن - دوسرا

مطبع - اشرف پریس ایکس روڈ - انارکلی - لاہور

قیمت - پانچ روپیہ (بذریعہ ڈاک منگوانے سے محصول ڈاک اس کے علاوہ)

منگوانے کا پتہ

کتاب خانہ ماہ طیبہ - کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
عَنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

طبع ثانی !

خدا دجل جلاک اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے فضل و کرم سے "واعظ" نے
ھوٹے ہی عرصہ میں قبولیت عامہ اور شہرت تمامہ حاصل کر لی اور جس نے بھی اس کا مطالعہ
کیا۔ وہ اس کی تعریف و تحسین کے بغیر نہ رہ سکا۔

حق یہ ہے کہ تائید حق اور تردید باطل میں یہ ایک کامیاب نالیف ہے اور اس کا
انداز بیان ایک الونکھا و پچپ اور موثر انداز ہے۔ مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ
و عام فہم کہ جس سے ہر شخص مستفید ہو سکے۔ چنانچہ جہاں اسے علماء و طلباء نے پسند فرمایا وہاں
عامۃ المسلمین نے بھی اسے حرز جاں بنالیا۔ اور جہاں دین سے مس رکھنے والوں نے، اسے
چاہا۔ دین سے بے نیاز افراد نے بھی اسے سراہا اور سبھی اس سے مستفید ہوئے۔ اور
سبھی نے اس پر تحسین و آفرین کے پھول برسائے۔

اس دوسرے ایڈیشن میں بہت سا مفید اضافہ بھی ہے جس سے اس مجموعہ
کی افادی حیثیت میں اور بھی چار چاند لگ گئے ہیں۔ انشاء اللہ العزیز اس مجموعہ کی
قبولیت میں بھی دن دوئی رات چوگنی ترقی ہی ہوتی چلی جائے گی۔ بڑھتیے اور ہماری اس
تحریر کی تصدیق کیجئے۔

عطارد المصطفیٰ

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

پہلی نظر:

دست سے میری یہ خواہش تھی کہ وعظ کی ایک ایسی جامع کتاب لکھوں جو عوام و خواص
سب کے لئے یکساں مفید ہو اور جس سے مبتدی طلباء بھی فائدہ اٹھائیں اور مشتاق،
مقررین حضرات کے لئے بھی وہ سرمایہ وعظ و تبلیغ ہو۔ چنانچہ یہ مجموعہ میری اسی خواہش
کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے بڑی محنت کے ساتھ اور بغیر کسی بخل کے لکھا ہے اور دور حاضر
کے اہم مسائل کو سامنے رکھ کر سادہ اور عام فہم طرز میں بہت کچھ لکھا ہے انکار حدیث و ہدایت
رفض و الحاد اور مادہ پرستی و آزادی وغیرہ کے جس قدر بھی آجکل کے فتنے نظر آ رہے ہیں ان سب کے
رد و ابطال میں آپ اس مجموعہ میں مدلل وعظ پائیں گے۔ میں نے بہت سی کتابوں کا مطالعہ
کر کے ان مواعظ کو مرتب کیا ہے اور جو بات بھی لکھی ہے اصل کتاب میں دیکھ کر لکھی ہے چنانچہ
ہر آیت حدیث اور ارشادات سلف اور مخالفین کی عبارات کا مکمل حوالہ لکھ دیا ہے۔ خدا
کے فضل سے کوئی حوالہ غلط نہیں ہے۔ آپ ان حقائق کو ہر مجمع میں بلا خوف و خطر اور دھڑلے
سے بیان کریں!

اس مجموعہ میں جہاں قرآن و حدیث اور ارشادات سلف کی ضیاء پاشیاں ہیں۔
وہاں حکایات و اشعار اور لطائف کی دلچسپیاں بھی ہیں۔ الغرض یہ کتاب اہل سنت کے
لئے ایک گراں قدر تحفہ ثابت ہوگی۔ انشاء اللہ!

مجھے امید ہے کہ علماء عظام و طلباء کرام، عوام و خواص بلکہ اپنوں اور بیگانوں
کی نظر میں بھی یہ مجموعہ قبولیت پائے گا۔ اس لئے کہ

عشق میرا نہانی دل بیل میں نہیں!
میرے پھولوں میں جو بو ہے وہ کسی گل میں نہیں

فہرست مضامین

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
پہلا وعظ — توحید		بکھی لغت خواں	۳۷
وجود باری کا عقلی ثبوت		شعرو شاعری	۳۷
خدا اپنے محبوبوں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے	۱۸	نعتیہ شاعرہ	۳۹
حماقت	۱۸	ارشادِ حسان	۴۱
ایک دانا بڑھیا	۲۰	ہماری خلقت	۴۱
ایک فلسفی کی حکایت	۲۱	مسلمان کا ایمان	۴۲
مشرکین کے خدا	۲۲	حضور کے کان مبارک	۴۳
توحید کیا ہے ؟	۲۴	قرآن کا ارشاد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ	۴۴
بخدی توحید	۲۵	حضرت یوسف اور ائیکنہ	۴۵
قرآن کا ارشاد	۲۷	ہمارے امام کی فقہانیت	۴۶
خدا کو سب جانتے ہیں	۲۷	سلیمان علیہ السلام اور چوینٹی کا مکالمہ	۴۷
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ	۲۸	برکات نام محمد	۴۹
دوسرا وعظ — رسالت		گناہوں کو مٹانے والا	۵۰
شہد سے بیٹھا محمد نام	۳۰	جہنم سے بچانے والا	۵۰
ایک نکتہ	۳۱	ودجن کا یہ نام ہے	۵۱
دوسرا نکتہ	۳۲	جامع کمالات	۵۱
پاکستان	۳۲	رسول اللہ	۵۲
محمد کا معنی	۳۳	منکرین حدیث	۵۳
مذہب	۳۴	نماز اور زکوٰۃ کا حکم	۵۴
حضرت حسان رضی اللہ عنہ	۳۵	رسالت	۵۵
نعت خوانی	۳۵	عزم و استقلال	۵۷
حضرت عباس کے لئے دعا	۳۶	ابوطالب	۵۷

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۸۲	آجکل کے "صرف مسلمان"	۵۹	دھمکی
۸۳	کسی فرقہ میں نہ ہونا بھی الگ ایک فرقہ ہے	۶۰	دھمکی کا جواب
۸۴	حضرت فقیر اعظم کا ایک جواب	۶۰	ہماری حالت
۸۴	ترقی یافتہ مسلمان	۶۱	ایک جوہی کی حکایت
۸۵	اندر سے مسلمان	۶۲	برادری کی خوشی
۸۵	شہزی شریف کی ایک حکایت	۶۳	شیطان کے داؤ
۸۷	قبر میں دیدار	۶۳	ایک درزی کا قصہ
۸۸	ایک اعتراض کا جواب	۶۴	شان رسالت
۹۰	انا حبیب اللہ	۶۵	صحابہ کرام
۹۱	کلیم و حبیب میں فرق	۶۶	استن حنانہ کا قصہ
۹۱	توبہ قبلہ	۶۸	احمد مختار
۹۲	گن کی کچی	۶۸	حروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم
۹۳	ایک گستاخ رسول کا انجام	۷۲	تیسرا وعظ فضائل رسول
۹۳	حضور کا ارشاد شریعت ہے	۷۳	ہمارا بنی
۹۴	قرآن کا ارشاد	۷۴	ایک مشاعرہ میں عیسائی کو جواب
۹۵	منکرین حدیث اور گندی چیزیں	۷۵	شاہ عبدالعزیز صاحب کا ایک عیسائی کو جواب
۹۶	شیر کی کھال میں گدھا	۷۶	مرزائی اور عیسائی
۹۷	انکار حدیث کے کرشمے	۷۶	عیسائیوں کا ایک دوسرا اعتراض اور جواب
۹۹	قرآن کا حکم	۷۸	مومن علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں
۱۰۰	سورہ کا گوشت	۷۸	ہمارے حضور اللہ کے حبیب ہیں
۱۰۱	حدیث کا ارشاد	۷۹	محفل میلاد
۱۰۲	تقویت الایمانی ایمان	۷۹	صحابہ کرام اور ذکر رسول
۱۰۳	بکرے کے کپڑے	۸۰	گیسوئے مبارک
۱۰۴	ہولی اور دیوالی کی پوری کجوری	۸۱	قبر میں حضور کا دیدار اور ذکر رسول کا فائدہ

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
خلیل و حبیب میں فرق	۱۰۴	انبیاء و کرام	۱۳۳
بے نظیر آقا	۱۰۵	ایک دوسری مثال	۱۳۴
بیوقوف	۱۰۶	معراج کی شب	۱۳۵
گستاخی رسول کی سزا	۱۰۷	مسلمانوں کے لئے رحمت	۱۳۶
خلیل و حبیب میں فرق کی مزید تشریح	۱۰۸	کافروں کے لئے رحمت	۱۳۷
قرآن پاک	۱۱	کفار کی دعا	۱۳۷
مرزا قادیانی - دو پاگلوں کا قصہ	۱۱۱	خدا کا جواب	۱۳۸
نوح ، ہود علیہم السلام	۱۱۳	نوح علیہ السلام	۱۳۸
موسے علیہ السلام	۱۱۴	دنیا کی زندگی	۱۳۹
بزرگوں کی بے ادبی ہلک ہے	۱۱۴	ہماری عمریں	۱۴۰
ایک مجذوب کا قصہ ، بہلول دانا	۱۱۵	انقلاب	۱۴۱
فریبنی ایسان	۱۱۷	مسٹر ملا	۱۴۲
سردار انبیا	۱۱۸	ہم ملا ہیں	۱۴۳
رخ الزور اور زلفِ معبر	۱۲۰	دعائے نوح علیہ السلام	۱۴۳
جامع الصفات - ایک مثال	۱۲۱	دعائے رحمت	۱۴۴
تواضع	۱۲۳	ہر چیز کے لئے رحمت	۱۴۵
چوتھا وعظ - رحمت عالم	۱۲۵	دافع السبا	۱۴۶
عالمین	۱۲۶	آمر و ناہی اور شارع ، راجع	۱۴۷
جگہ کی آواز	۱۲۷	قدرت کا انتقام	۱۵۰
نہمیدی کلمات	۱۲۸	تقریب الایمان	۱۵۰
ماں کا دل	۱۲۸	بالکل سفید آنکھوں میں نور پیدا کر دیا	۱۵۲
ماں سے بھی زیادہ شفیق	۱۳۰	زخموں کو اچھا کر دیا	۱۵۲
رحمت عالم	۱۳۱	لوٹی ہوئی ٹانگ درست کر دی	۱۵۳
نور مصطفیٰ	۱۳۲	امام قسطلانی کو لا علاج بیماری سے شفا	۱۵۴

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
فقیرہ اعظم کو مرض فالج سے شفا دیدی	۱۵۵	ذکر مصطفیٰ	۱۷۵
پیلے قافلے کو سیراب فرمادیا	۱۵۶	حضرت عبدالمطلب کا خواب	۱۷۶
جانوروں کے لئے بھی رحمت	۱۵۹	کوثر کا معنی	۱۷۷
ہرنی کا قصہ	۱۵۹	تقویت الایمان	۱۷۸
ہرنی کی مؤذّب اولاد	۱۶۱	سب کو صدقہ ہوا عطایترا	۱۷۹
ادنیٰ کی فریاد	۱۶۱	چور	۱۷۹
چڑیا کی فریاد	۱۶۱	وسیلہ مصطفیٰ	۱۸۰
مدرسہ دیوبند	۱۶۲	تاجر اور چور	۱۸۰
تعلیم رحمت	۱۶۳	حضرت سفینہ	۱۸۰
فاروق اعظم کی ایک حکایت	۱۶۳	منکوہہ غورت اور فاحشہ	۱۸۲
شاد عبدالرحیم اور ایک کتے کی حکایت	۱۶۴	بھسری کے مدئی	۱۸۲
آجکل کی قوی ہمدردی	۱۶۵	کوثر	۱۸۶
پانچواں وعظ — انا اعطیناک الکوتر	۱۶۷	خداوند کریم کا ایک چلو	۱۸۶
بسم اللہ کی ب کا نقطہ	۱۶۸	اختیار مصطفیٰ	۱۸۷
ریلوے ٹائم ٹیبل کا نقطہ	۱۶۸	حضور مالک ہیں	۱۸۸
ایک بوڑھے باپ کی حکایت	۱۶۹	جنت کی ہر چیز پر حضور کا نام	۱۸۹
آجکل کا جہیز	۱۶۹	آسمانوں پر حضور کا نام	۱۸۹
خاتون جنت کا جہیز	۱۷۰	ہر شے پر	۱۸۹
حضور علیہ السلام کی اولاد کرام	۱۷۰	مالک جنت	۱۹۳
چار صحابہ زاریاں	۱۷۱	ایک اور حدیث	۱۹۴
ردایات شیعہ	۱۷۱	عمل ضروری ہے	۱۹۵
ختم نبوت	۱۷۳	ریلوے ٹکٹ	۱۹۶
مرزا اثیوں کا فریب	۱۷۳	حوض کوثر	۱۹۶
		حشر میں حضور کی تلاش	۱۹۷

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۲۲۱	حضور کا بول مبارک	۱۹۸	فَصْلٌ لِرَبِّكَ وَافْج
۲۲۲	حسن و جمال نور	۱۹۹	اخلاص عمل
۲۲۲	تنویر نور	۱۹۹	ایک عابد کی حکایت
۲۲۳	حسن دستور	۲۰۱	ایک بادشاہ اورہ مقامی کی حکایت
۲۲۵	حضرت یوسف اور قحط سالی	۲۰۲	حضرت علی کی ایک حکایت
۲۲۶	ساتواں وعظ — معراج شریف	۲۰۳	اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ
۲۲۷	معجزہ	۲۰۴	چھٹا وعظ — نور مجسم
۲۲۸	بے وقوف عقلمند	۲۰۵	سار کی وظلمت
۲۲۸	ہمالیہ کی چوٹی	۲۰۶	نور دافع البلاء ہوتا ہے
۲۲۹	چاند تک	۲۰۶	یاران ظلمت
۲۳۰	اد پر حباء	۲۰۷	برشے سے پہلے نور محمد
۲۳۱	برق رفتاری	۲۰۸	اللہ کے نور سے
۲۳۱	حضور کی سواری	۲۰۸	گیس کی مثال
۲۳۲	کرہ نار سے کیسے گزر گئے	۲۰۸	نہ خدا ہیں نہ جدا ہیں
۲۳۳	آسمانوں سے عبور	۲۰۹	خدا کی پہچان حضور کے وسیلہ سے
۲۳۴	بستر کا گرم رہنا	۲۱۰	سراج منیر
۲۳۴	سبحان	۲۱۲	اندھے
۲۳۵	امرے بعدہ	۲۱۴	محمود غزنوی کی حکایت
۲۳۶	نَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى	۲۱۳	جریل کی عمر
۲۳۷	معراج کی حکمت	۲۱۳	حضرت آدم کا مشاہدہ
۲۳۷	واقعہ معراج	۲۱۶	ظہور نور
۲۳۹	نور ہی نور	۲۱۸	جیسا دیس ویسا بھیس
۲۳۹	جنت کے دو پہا	۲۱۹	نورانی بشریت
۲۴۰	وضو کا پانی	۲۲۱	ارشاد رومی

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
براق	۲۴۰	غدار	۲۴۲
دنیا و شیطان	۲۴۱	صدیق اکبر کا ایثار مال	۲۴۳
قبر سے خوشبو	۲۴۲	ہماری ریس	۲۴۳
بیت المقدس	۲۴۲	خدا کا پیغام صدیق کے نام	۲۴۵
آسمانوں پر	۲۴۳	حضرت بلال	۲۴۸
تعظیم رسول	۲۴۳	امتحان عشق یا کرتے کی داستان	۲۴۹
سدرۃ المنتہی	۲۴۶	دنیا ایک کھیتی ہے	۲۴۲
رفرف	۲۴۷	حضرت عمار بن یاسر اور ان کے دو صاحبزادے	۲۴۲
راز و نیاز	۲۴۸	نمازیوں کی قسمیں	۲۴۵
جنت کی سیر	۲۴۹	ہمارے لیڈروں کی مساز	۲۴۵
آکھواں وعظیہ وانتم الاعلون	۲۵۲	مومنین کی امداد غیبی	۲۴۶
چار چیزیں	۲۵۳	جبریل امین کا گھوڑا	۲۴۸
مسلمان کی شان امتیاز	۲۵۳	نالواں وعظیہ اتباع رسول	۲۸۰
ریشم و سونا	۲۵۳	قل	۲۸۱
پانچویں چیز	۲۵۵	ایک بھینگے کا قصہ	۲۸۱
جان ایمان	۲۵۵	شان نزول	۲۸۲
صحابہ کرام	۲۵۶	محبوب کے انداز	۲۸۳
ہجرت	۲۵۶	محبوب کے ریح تاباں اور زلفوں کی قسم	۲۸۳
شیخ بخدی	۲۵۷	محبوب کے زباں کی قسم	۲۸۴
بخد کے حروف	۲۵۸	محبوب کی زباں کی قسم	۲۸۴
تاریکیں	۲۵۸	محبوب کی جان کی قسم	۲۸۴
حضور کے پسینہ مبارک کی خوشبو	۲۶۰	اجتماع	۲۸۵
صدیق دلی	۲۶۲	غلامی کی مثال	۲۸۵
ایمان مقدم ہے یا وطن	۲۶۲	الناس علی دین ملوکہم	۲۸۶

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
بلاچون و چرا تعمیل حکم	۲۸۷	پھر اور مکھیاں	۳۱۰
ملحدانہ دور	۲۸۸	عاجز انسان	۳۱۰
خدا کی گرفت	۲۸۹	ہمارے حضور	۳۱۱
فاروق اعظم اور روم کا ایلی	۲۹۱	اللہ کا ایک سپاہی	۳۱۱
حضرت سفینہ اور جنگل کا شیر	۲۹۳	دیوار اور کیل	۳۱۱
صحابہ کرام کا اتباع رسول	۲۹۳	غفلت	۳۱۲
کدو سے پیار	۲۹۴	ندامت کے آنسو	۳۱۲
نیز شرعی رسمیں	۲۹۶	ایک بخومی کی حکایت	۳۱۳
دسواں وعظ — خدا کی بندگی	۲۹۹	غضب الہی کی آگ بجھانے کا نسخہ	۳۱۴
سب کچھ انسان کے لئے	۳۰۰	قوم یونس کا واقعہ	۳۱۴
پانی، آگ	۳۰۰	پیر چنگی کی حکایت	۳۱۵
مٹی	۳۰۱	طوفان نوح اور ایک بڑھیا	۳۲۰
انسان کے لئے سب اور انسان کس لئے	۳۰۱	عبادت الہی کا ثمرہ	۳۲۱
نئی تہذیب کا جواب	۳۰۲	ایک بت پرست بادشاہ اور	
قرآن کا جواب	۳۰۲	ایک مسلمان عورت	۳۲۲
اثرات المخلوقات	۳۰۲	پانی پر حکومت	۳۲۳
جوتے نے کیا کہا	۳۰۳	شیخ سعدی اور ایک شیر سوار	۳۲۵
مشین کا پرزہ	۳۰۴	ازالہ شبہ	۳۲۵
ایک مثال	۳۰۵	ایک تہجد گزار بیوی اور اس کا شوہر	۳۲۶
عذاب سے پناہ مانگو	۳۰۶	ایک عارف کی حکایت	۳۲۷
ایک چھوٹے لڑکے کا خوف	۳۰۶	گیارہواں وعظ — دنیا	۳۲۹
اللہ سے ڈر کر رونا	۳۰۷	نادان عاشق	۳۳۰
فاروق اعظم کا خوف	۳۰۸	دنیا اچھی ہے	۳۳۱
انشائی فوج	۳۰۹	حضرت ابراہیم علیہ السلام	۳۳۲

مضامین	نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
مردار دنیا	۳۳۴	عاقبت کا خوف	۳۵۹
نامہ اعمال	۳۳۵	سلیمان علیہ السلام اور ہدایت	۳۵۹
مادہ پرستوں کو جواب	۳۳۸	حضور کی نظر	۳۶۰
انگوٹھے کی مثال	۳۳۸	بازدید کی نظر	۳۶۱
شاہد نبی	۳۳۹	محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں	۳۶۳
ایک انگریز اور بھکاری	۳۳۹	ہدایت کا قصہ	۳۶۴
دنیا میں دل نہ لگاؤ	۳۴۱	تکمیل اسلام	۳۶۴
عربی اشعار	۳۴۱	ہرچیز خواہی پوش	۳۶۵
عبرت ناک اشعار	۳۴۲	برق کلیسا	۳۶۵
مغربی قومیں	۳۴۳	عزت اعظم کا قطعہ و عید	۳۶۷
ترقی کا بیضہ	۳۴۴	لہو و لعب	۳۶۷
بے وفادار دنیا	۳۴۵	موت کو یاد رکھو	۳۶۸
سلطان ابراہیم ادھم کی حکایت	۳۴۶	حضرت خلیل اور ملک الموت	۳۶۹
بارہواں وعظ	۳۵۰	مولانا سید دینار علی شاہ صاحب	۳۶۹
کمال تقویٰ	۳۵۱	الدنیا سجن المومن	۳۷۰
علمائے کرام	۳۵۲	مثنوی کی ایک حکایت	۳۷۱
اسلاف کا خوف	۳۵۳	نتیجہ	۳۷۲
سلطان الاعضاء دل	۳۵۵		
ارشاد رومی	۳۵۵		
حاکم ملک اور اس کے کارندے	۳۵۶		
دل میں خدا کا خوف	۳۵۶		
آزادی	۳۵۷		
حضرت عونت اعظم اور آئینہ چینی	۳۵۷		
مولوی آزادی کے مخالف نہیں	۳۵۸		

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ وَفَضْلٍ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

حمد باری تعالیٰ

اے خدا اے مہرباں مولائے من
اے کریم کار سازِ بے نیاز
اے کہ نامتِ راحتِ جانِ دُلم
ما خطا اَریم و تو بخشش کنی
اللہ اللہ زیں طرف جرمِ خطا
اے خدا بہرِ حسابِ مصطفیٰ
پر کن از مقصد تہی و امانِ ما
از تو پذیرِ رفتن ز ما کہ دن دعا

اعلیٰ حضرت قدس سرہ

تری اس شان کے قربان یا غفارِ اللہ!
مجھے تو نے دیا عشقِ شہِ ابرار یا اللہ!
تو نے فضل و کرم نے کی یہ میری عزت افزائی
بنا یا مجھ کو مدارجِ شہِ ابرار یا اللہ!

نسیام القادری

نعت

حَضْرَتِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

واہ کیا جود و کرم ہے شہرِ بھلا تیرا
 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
 دھار چلتے ہیں عطا کے وہ قطرہ تیرا
 تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا
 فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
 خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر پرا تیرا
 میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے صیب
 یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
 تیری سرکار میں لاتا ہے رخصتا اس کو شفیع
 جو مرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا

کتابتِ مولانا
 علی محمد بن عبد اللہ

پہلا وعظ

توحید!

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ

(پ ۳ ع ۳)

”فرما دو۔ وہ اللہ ایک ہے“

حضرات! اس وقت توحید باری کے متعلق کچھ عرض کرنے کو حاضر ہوا ہوں مجھے یہ بتانا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے اور اس کی ذات و صفات میں دوسرا کوئی شریک نہیں۔ یہ حقیقت بیان کرنے سے پہلے وجود باری کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ضروری ہے یعنی پہلے یہ جان لیا جائے کہ اللہ ہے اور یقیناً ہے۔ میرے بھائیو! اس لمحہ انہ دور ہیں کئی لے دین ایسے بھی ہیں۔ جو سرے سے ہستی باری ہی کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ خدا ودا کوئی نہیں (معاذ اللہ) اور پھر نطف یہ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور عقلمند بھی گمان کرتے ہیں۔ حالانکہ وجود باری کا انکار ساری جہالتوں سے بڑھ کر جہالت اور ساری حماقتوں سے بڑھ کر حماقت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو میں بے وقوف عقلمند کہا کرتا ہوں۔ وجود باری تعالیٰ کا ثبوت نقلاً تو ہے ہی۔ عقلاً بھی

ہے۔ اور عقل کا بھی یہ اقتضار ہے۔ کہ اس کائنات کا خالق و مالک یقیناً ہے۔

وجود باری کا عقلی ثبوت

دیکھتے آپ اگر ایک میز یا کرسی کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میز یا کرسی کے بنانے والے کا تصور یقیناً آپ کے دماغ میں آجاتا ہے اور جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں۔ خوب ہے صاحب یہ کرسی اور بڑا مضبوط ہے یہ میز۔ کمال ہی کر دیا ہے بنانے والے نے۔ گویا بنانے والے کا ذکر کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس لئے کہ عقل کا یہ فتوہ ہے کہ مصنوع کے لئے صانع کا ہونا ضروری ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بنی ہوئی چیز ہو۔ مگر اس کا بنانے والا کوئی نہ ہو۔ بغیر فاعل کے فعل کا صدور کب ممکن ہے اور اگر اس کرسی ہی کی آپ تعریف کے چاہیں۔ بنانے والے کا بظاہر چاہے نام نہ بھی لیں تو بھی وہ ساری تعریف دراصل اس بنانے والے ہی کی تعریف ہوتی ہے مثلاً آپ یوں کہتے ہیں کہ واہ وا کیسی خوبصورت کرسی ہے کیسا اچھا ڈیزائن ہے کس قدر مضبوط ہے۔ کیسا نفیس رنگ ہے۔ تو یہ سارے تعریفی جملے دراصل اس کرسی کے بنانے والے ہی کی تعریف میں ہیں کہ بنانے والے کا ہی تو یہ کمال ہے کہ اس نے ڈیزائن بھی اچھا بنایا ہے۔ مضبوط بھی بنائی اور رنگ بھی اچھا کیا ورنہ کرسی کا خور اپنا ذاتی کمال تو کوئی بھی نہیں۔

انبیاء و اولیاء کی تعریف

بزرگو! یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ خالق کائنات نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے اس میں ہم جس مخلوق کی بھی تعریف کریں گے۔ وہ تعریف دراصل اسی خالق کائنات کی ہوگی۔ مثلاً ہم ایک گلاب کے پھول کو دیکھ کر اس کے رنگ و بو کی تعریف کریں۔ تو یہ درحقیقت گلاب کے رنگ و بو بخشنے والے کی تعریف ہے۔ کسی خوبصورت پرندے یا کسی دوسرے جانور کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں تو یہ بھی دراصل اس کے خالق کی تعریف ہے۔ اسی طرح خدا کی جس مخلوق کی بھی تعریف کی جائیگی وہ دراصل اسی رب کائنات کی تعریف ہوگی۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ یعنی سب

تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں
کا پالنے والا ہے۔

گویا مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے۔

حق اسی طرح اللہ کے نبیوں - ولیوں اور اس کے مقبولوں کی بھی جس قدر
تعریف کی جائے گی وہ تعریف بھی سب اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ آپ حسن یوسفؑ کی
تعریف کرتے ہیں۔ تو یہ تعریف دراصل حسن یوسفؑ کے خالق کی تعریف ہے۔ اس
لئے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ آپ دم عیسیٰؑ کی تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف بھی
دراصل عیسیٰؑ علیہ السلام کو یہ اعجاز بخشنے والے کی تعریف ہے۔ اس لئے کہ الحمد
للہ رب العالمین آپ ید بیضاؑ کے تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف بھی موسیٰؑ
علیہ السلام کو ید بیضاؑ عطا فرمانے والے کی تعریف ہے۔ اس لئے کہ الحمد للہ رب
العالمین۔ اسی طرح آپ اپنے آقا و مولے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن
بے مثال اور جہاں و کمال کی تعریف کرتے ہیں یا آپ کے علم ماکان و مایکون اور آپ
کے تصرف و اختیار کی توصیف کرتے ہیں۔ یا آپ کے اُن بے مثل و بے نظیر اوصاف
و کمالات کی جو حنائی پھر میں کسی دوسرے میں نظر نہیں آتے، تعریف کرتے ہیں نثر
میں تعریف کرتے ہیں یا حضور کی جامع کمالات ذات منیع البرکات کو دیکھ کر اعظم
کی طرح نظم میں تعریف کرتے ہیں اور یوں کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

سرور کہوں کہ مالک و مولے کہوں تجھے	بارغِ غلیل کا گلِ زیب کہوں تجھے
حرام نصیب ہوں تجھے امید گم کہوں	جانِ مراد و کانِ منت کہوں تجھے
بے داغ لالہ یا شہر بے کلف کہوں	بے خار گلبنِ چمن آرا کہوں تجھے
مجرم ہوں اپنے معفو کا سماں کڑا شہا	یعنے شفیق روزِ جزا کا کہوں تجھے
اس مردہ دل کو مردہ حسیتا ابد کا دوا	تاب و ثوابِ جانِ مسیحا کہوں تجھے
تیرے تو وصفِ عیب تنہا ہی سے ہیں ہی	حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے

لیکن رحمتا نے ختم سخن اس پہ کر دیا

خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے

حق یہ سب تعریفیں بھی درحقیقت اس اللہ کی ہی تعریفیں ہیں۔ جس نے اپنے

محبوب کو اس قدر فضائل و کمالات عطا فرمائے اس لئے کہ **اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ**
 خدا اپنے محبوبوں کی تعریف سے خوش ہوتا ہے | دوستو! اس مثال سے
 یہ حقیقت بھی ظاہر ہے

کہ کسی کاریگر کی بنی ہوئی چیز کی جب تعریف کی جائے تو وہ کاریگر اپنی مصنوع کی تعریف
 سے خوش ہوتا ہے۔ دیکھئے جب آپ کرسی کی تعریف کریں گے۔ تو تعریف کرسی کی ہو
 رہی ہے۔ اور خوش کرسی کا بنانے والا ہو رہا ہے۔ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ تعریف
 دراصل میری ہے۔ اور اگر آپ اس کرسی میں نقص نکالنے لگیں اور یوں کہنے لگیں کہ یہ
 کس قدر بھونڈی ہے۔ اس کا رنگ اچھا نہیں۔ اس کی فلاں جگہ خراب ہے تو اس
 تنقیص سے کرسی کا تو کیا بگڑے گا، کاریگر کو غصہ آئے گا تو بلاشبہ جو لوگ انبیاء کرام
 و اولیاء عظام کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ ان کی اس تعریف سے انبیاء و اولیاء
 کا خالق خوش ہوتا ہے اور جو گستاخان اللہ والوں کی تنقیص میں لگے رہتے ہیں کہ ان
 میں یہ خوبی بھی نہیں۔ یہ کمال بھی نہیں۔ ان کی اس تنقیص سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ اور
 اپنے جلال میں یوں فرماتا ہے۔

ذَرْنِیْ وَالدُّکَّانَ بَیْنَ (پ ۶۹ ع ۱) یعنی دیا
 رسول اللہ (ﷺ) چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے
 والوں کو۔

گویا ان بے دین گستاخوں کا مقابلہ خدا سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے
 لکھا ہے ع
 عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے
 یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا

اور یہیں سے اندازہ کر لیجئے۔ اس حماقت کا بھی۔ جو ہمیں یہ کہا جاتا
حماقت ہے۔ کہ یہ اہل سنت تو ہنیوں اور ولیوں کی اس قدر تعریف کرتے ہیں
 اور انہیں اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ انہیں خدا ہی بنا ڈالتے ہیں۔ حالانکہ جو مخلوق ہے
 اس کی چاہے کتنی تعریف کی جائے وہ خالق بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں صاحب! اگر کوئی
 کرسی کی جی بھر کے تعریف کرے اور ایک احمق اس کی اس تعریف کو سن کر یوں کہنے لگے
 کہ دیکھئے صاحب! آپ نے تو کرسی کی اس قدر تعریف کر ڈالی ہے کہ اس کرسی کو بڑھتی

بنا ڈالا ہے۔ یا اگر کوئی کسی کوٹ یا واسکٹ کی تعریف کرے اور کوئی بے وقوف کہنے لگے کہ صاحب آپ نے تو اس کوٹ اور واسکٹ کو درزی بنا ڈالا ہے تو فرمائیے:۔
تعریف کرنے والا غلطی پر ہے یا یہ اعتراض کرنے والا جاہل و بے وقوف ہے؟ یقیناً یہ معترض ہی اسبق ہے۔ جو نہیں سمجھتا۔ کہ مصنوع کی چاہے کس قدر تعریف کی جائے وہ صانع بن ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح کسی بنی یا ولی کی چاہے کتنی تعریف کی جائے یہ برگز نہیں ہو سکتا کہ وہ بنی یا ولی خدا بن جائے۔ مگر کسی نے خوب کہا ہے ع

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جباتی ہے

قوس میں کہہ رہا تھا کہ ایک کرسی کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کا تصور خواہ مخواہ آ جلتا ہے۔ اسی طرح ایک زیور کو دیکھ کر سنار کا تصور آ جاتا ہے۔ ایک تالے کو دیکھ کر لوہار کا تصور آ جاتا ہے۔ آپ ایک جنگل میں جا رہے ہوں اور آپ کو زمین پر انسانی پیروں کے نشان نظر آئیں۔ تو ان نشانوں کو دیکھ کر آپ کی عقل یہ فتوے دیتی ہے۔ کہ یہاں سے ضرور کوئی انسان گزرا ہے اور آپ عقل کے اس فتوے کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اس گزرے ہوئے انسان کو بغیر دیکھے بھی مان لیتے ہیں۔ کرسی کے بنانے والے کو دیکھا نہیں مگر مانتے ضرور ہیں۔ زیور کے بنانے والے کو دیکھا نہیں۔ مگر مانتے ضرور ہیں تالے کے بنانے والے کو دیکھا نہیں۔ مگر مانتے ضرور ہیں۔ تو میرے بھائیو! جب کرسی کا بنانے والا ہونا ضروری ہے۔ زیور و تالا بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا۔ اور ان بنانے والوں کو بغیر دیکھے بھی عقل تسلیم کر لیتے ہو تو یہ اتنی بڑی زمین اور یہ اس قدر بلند و رفیع آسمان اور یہ کائنات کے عجائب و غرائب جو تمہارے سامنے ہیں کیا ان کا بنانے والا کوئی نہیں؟ کیا وہ عقل جو ایک معمولی تالے کے لئے اس کے بنانے والے کا وجود ضروری بتاتی ہے۔ اتنے بڑے جہان کے بنانے والے کا وجود ضروری قرار نہ دے گی؟ دے گی اور ضرور دے گی اور دو جہان کے خالق پر بن دیکھے بھی ایمان لے آئے گی؟

ہیچ چیز خود بخود چپے نہ شد

ہیچ آہن خود بخود تیغ نہ شد

ایں سببہا در نظر ہا پردہا است

در حقیقت فاعل ہر شے خدا است

ایک دانا بڑھیا دوستی! خدا کے منکروں اور دو دوتین تین خدا ماننے والوں کی عقل تو ایک بڑھیا کی عقل سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ایک دانا بڑھیا کی حکایت ہے کہ وہ بیٹھی چرخا کات رہی تھی کہ کسی عالم نے اس سے دریافت کیا: "بڑھیا! ساری عمر چرخہ ہی کاتنے میں گزری یا کوئی خدا کی پہچان بھی حاصل کی؟" بڑھیا نے جواب دیا: "بیٹا! خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت اس کی پہچان ہے۔" عالم نے پوچھا: "اچھا بتاؤ تو خدا ہے یا نہیں؟" بڑھیا نے جواب دیا: "ہے اور یقیناً ہے۔" عالم نے پوچھا: "دلیل کیا ہے؟" بڑھیا بولی: "دلیل یہ میرا چرخہ۔" عالم نے پوچھا: "یہ کیسے؟" وہ بولی: "جب تک میرے اس چرخے کو کوئی چلانے والی نہ ہو یہ نہیں چلتا۔ تو میں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ جب میرے چھوٹے سے چرخے کو کسی چلانے والے کی ضرورت ہے اور یہ بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا۔ تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی چلانے والے ہی کے چل رہا ہے، ہرگز نہیں۔ بلکہ اس کا چلانے والا بھی ہے۔ مولوی صاحب یہ جواب سن کر بڑے خوش ہوتے۔ اور پھر پوچھا: "اچھا اب یہ بتاؤ کہ آسمان کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟" بڑھیا نے جواب دیا: "ایک ہے۔" مولوی صاحب نے پوچھا: "یہ کیسے؟" وہ بولی: "یہ ایسے کہ چرخا چلانے کے لئے اگر دو عورتیں بیٹھ جائیں تو یا تو وہ دونوں ایک ہی طرف کو چرخا چلائیں گی اور یا ایک، ایک طرف اور دوسری، دوسری طرف پہلی صورت میں چرخا معمول سے زیادہ تیز چلنے لگے گا۔ اور دوسری صورت میں یا رک جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اسے چلانے والی ایک ہوگی تو اپنی مرضی سے اسے معمول کے مطابق ایک ہی طرف کو چلاتی رہے گی۔ تو اس سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر زمین و آسمان کے چرخے کو چلانے والے دو خدا ہوتے اور اگر وہ اس چرخے کو ایک طرف چلاتے۔ تو اس کی رفتار میں معمول سے زیادہ تیزی پیدا ہو جاتی۔ دن رات بجائے چوبیس گھنٹے کے دس بارہ گھنٹے کے رہ جاتے۔ ان کے نظام میں فرق آ جاتا۔ اور اگر ایک خدا اس کو ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلاتا۔ یعنی ایک کہتا کہ میں آج مینہ برساؤں گا۔ دوسرا کہتا: "نہیں میں تو آسمان صاف رکھوں گا۔" ایک کہتا میں زید کا مرض دور کر کے اُسے شفا دوں گا۔ دوسرا کہتا میں تو اس کے پاس ملک الموت بھیج رہا ہوں تو اس صورت میں یہ زمین و آسمان کا چرخا ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ مگر چونکہ ایسا نہیں ہوا۔ لہذا ثابت ہوا کہ

خدا ہے اور ایک ہے۔" مولوی صاحب بڑھیا کے یہ ایمان افروز دلائل سن کر بڑے خوش ہوئے۔ دیکھتے اس دانا بڑھیا نے اپنے چرخے سے کیا کچھ حاصل کر لیا۔ یہی وہ مبارک عقل ہے جو آجکل کے ملحدین اور دہریوں کے پاس نہیں ہے اور جو سولہ آئے لا یعقلون کے مصداق ہیں۔ یہ لوگ اپنی حماقت سے اپنی برائے نام عقل اور سائنس پر نازاں ہو کر خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو بعض اوقات اس دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ

ایک فلسفی جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے ایک قاری سے

ایک فلسفی کی حکایت

قرآن کی یہ آیت سنی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ دِرْأَنُ أَصْبَحَ مَا وَكُمُ غَوْرًا
فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ (پ ۲۷ ع ۱۲)!

تم فرما دو بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں
دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے

نگاہ کے سامنے بہتا۔

خدا تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تمہارے پانیوں کو میں اگر زمین
میں دھنسالوں اور تمہارے کنوئیں کا پانی اگر اس قدر نیچے چلا جائے کہ کوئی ڈل دول وہاں تک
نہ پہنچ سکے۔ پانی کو بالکل خشک ہی کر دوں۔ تو وہ کون ہے۔ جو اس پانی کو واپس لے آئے
واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی وہ پانی پھر واپس نہیں لا سکتا۔ مگر وہ فلسفی
جسے اپنے آلات سائنس پر ناز تھا۔ یہ آیت سن کر طنز یہ ہنسی ہنسا اور کہنے لگا۔

ما بزخم بیل و تیر تیر!

آب را آریم از پستی ز بَر

”اُس پانی کو ہم اپنے آلات سے اوپر لے آئیں گے اس میں کون سی مشکل بات ہے“

شب نجف و دید آں یک شیر مرد

زد طمانچہ بر دو چشمش، کور کرد

فلسفی رات کو سویا تو خواب میں اُسے ایک بہادر اور قوی شخص نظر آیا اُس

شخص نے آتے ہی اس فلسفی کو زور سے ایک طمانچہ دے مارا۔ طمانچہ

لگتے ہی فلسفی کی دونوں آنکھوں میں سے جو نور کے قطرے پھٹے۔ بہ گئے۔

اور وہ اندھا ہو گیا اور پھر اس قوی شخص نے کہا

گفت زیں دو چشمہ چشم شقی!

باتر نور سے بیاد آر صا دتی!

"اے فلسفی! اگر واقعی تو سچا ہے اور تیرے آلات سائنس کچھ ایسا ہی کمال

رکھتے ہیں۔ تو پہلے اپنی ان دو آنکھوں کے چشموں کا پانی واپس لا کر دکھا"

وہ فلسفی صاحب صبح اٹھے۔ تو اندھے تھے اور ان کی ساری سائنس دھری دھرائی رہ گئی

میرے بھائیو! وجود باری تسلیم کر لینے کے بعد بعض گمراہوں نے

مشرکین کے خدا

دو دو اور تین تین خدا قرار دے لئے ہیں اور بعض نے اس

سے بھی زیادہ ان ہندوؤں کو دیکھتے انہوں نے کئی کئی دیوتا اور خدا بنا رکھے ہیں۔ سناپ

ان کا دیوتا ہے۔ بندران کا دیوتا۔ پانی ان کا خدا۔ آگ ان کا خدا۔ ایک شاعر نے کیا خوب

لکھا ہے کہ

جو حقہ پیش تو ہویدا خدا ہو

ذرا اس خدا پر جو اندھیلیں پانی

جو چو لھا جلائیں تو پیدا خدا ہو

تو مخلوق باقی اور اللہ فانی

یونہی آگ بھی ان کا خدا اور پانی بھی ان کا خدا۔ اب ان دونوں کی جنگ کا

نظارہ چوٹھے پر دیکھئے۔ ایک دیوتا نیچے جل رہا ہے۔ اور ایک اوپر اُبل رہا ہے اگر نیچے

والا دیوتا زیادہ گرم ہو جائے تو اوپر والے دیوتا کا معاملہ صاف اور اگر اوپر والے دیوتا

صاحب جوش میں آجائیں اور باہر نکل کر نیچے والے دیوتا کے اوپر آ کودیں تو نیچے والے

دیوتا کا معاملہ صاف۔ تو فرمائیے یہ بھی کوئی عقل ہے۔ کہ ایسی چیزوں کو دیوتا مانا جائے۔ مگر

یہ واقعہ ہے کہ یہ ہندو ان چیزوں کو دیوتا مانتے ہیں۔ میرے خیال میں جو چیز ان لوگوں کو

زیادہ طاقت ور، ہیبت یا عجیب نظر آتی ہے۔ اسے جھٹ یہ لوگ دیوتا تسلیم کرنے

لگ جاتے ہیں۔

مجھے خوب یاد ہے ایک مرتبہ دہلی کے ایک جلسہ میں مولانا محمد شفیع صاحب

المعروف بہ دہن میاں نے اپنی تقریر میں یہ باطن سنانی کہ دلی میں جب

پہلی مرتبہ ریل گاڑی آئی ہے۔ ان دنوں میں اپنے ایک بوڑھے ہندو دوست کیسا اچھے

لطیفہ

بغرض سیر دلی سے کچھ دُور نکل گیا۔ اتفاقاً ریلوے لائن قریب آگئی اور بخٹوری دیر کے بعد وہاں سے ریل گاڑی گزری۔ میرے ہندو دوست نے اس سے پہلے کبھی ریل گاڑی نہ دیکھی تھی۔ جب اس نے زور شور سے گاڑی کو گزرتے دیکھا۔ تو فوراً سجدہ میں گر کر کہنے لگا۔ ”ہے پھپ پھپ مائی تیری ہے ہو۔“ دیکھا آپ نے شرک و کفر نے انسان کو کس قدر ذلیل کر دیا کہ بندروں، درختوں اور گاڑیوں کے آگے جھکا دیا۔

اسی طرح جو لوگ تین خدا مانتے ہیں۔ وہ بھی مشرک ہیں اور یہ سب بے عقل، اور گمراہی کی باتیں ہیں۔ اسلام نے اکبران جہالتوں، جہالتوں، گمراہیوں اور ذلتوں کو مٹایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ میرے محبوب قل ھو اللہ احد۔ تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ! اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب سے کرایا جاتا ہے۔ اور فرمایا جاتا ہے۔ پیارے تو کہہ دے۔ گویا اے محبوب ہزاروں پیغمبروں نے میری توحید کا ڈنکا بجایا۔ مگر یہ گمراہ اور مشرک پھر بھی شرک و گمراہی سے باز نہیں آئے۔ اب اے محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی
اللہ کو ہے اتنی تری گفتگو پسند

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرما دیا: اللہ ایک ہے۔ میرے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک آواز مشرق و مغرب، جنوب و شمال میں گونجی دنیا نے کفر و شرک میں لرزہ طاری ہوا۔ بت منہ کے بل اوندھے گرے۔ شیطان اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ گویا ہے

وہ کڑکا تھا بجلی کا یا صوت ہادی!

عرب کی زمیں جس نے ساری ہادی

حضور کی اس مبارک آواز کا یہ اثر دیکھا کہ دنیا کی توحید توحید کی طرف ہونے لگی۔ مشرکین میں سے بعض لوگ توحید کو اپنانے لگے۔ چنانچہ آج کل کے ہندوؤں میں سے آریہ اور سکھ بزم خویش توحید پرست ہیں اور وہ سناتن دھرمیوں کے اسی لئے خلاف ہیں۔ کہ وہ مورتی پوجا کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں بھی ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو مریم و عیسیٰ علیہما السلام کی تصویروں کی پوجا کا مخالف ہے تو یہ سب کچھ میرے آقا و مولے صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے اعلانِ توحید کا کد شمشہ ہے۔ مجھے یہاں اکبر الہ آبادی کا ایک مزیدار واقعہ یاد آگیا ہے۔

اکبر کا ایک مزیدار شعر

اکبر الہ آبادی ایک انگریز افسر سے ملنے کے لئے دفتر میں گیا۔ انگریز کے آفس میں جو گھڑی لگ رہی تھی وہ خراب تھی۔ تین بجے کا ٹائم تھا اور اس گھڑی کی سوئی جب تین کے نشان پر آئی تو بجائے تین کے اس نے ایک بجایا۔ اکبر کی رگِ ظرافت پھڑکی اور جھٹ بولا کہ

”تثلیث کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک“

یعنی یہ انگریز کی گھڑی ہے جو عیسائی ہے اور تین خداؤں کا قائل ہے تو اس تثلیث کے قائل کی گھڑی نے بھی اس وقت جبکہ تین ہی بجے کا ٹائم ہے۔ بجائے تین کے ایک بجایا ہے۔ گویا تین خداؤں کے قائل نے آج ایک خدا ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔

تثلیث کے قائل نے کہا مجھ سے خدا ایک اور اگلا مصرعہ سنئے

کیا خوب ہے تین پر سوئی میری بہیت سے بجا ایک

یعنی اس عیسائی کی گھڑی نے تین پر سوئی ہونے کے باوجود ایک کیوں بجایا؟ اس لئے کہ اس نے دیکھ لیا کہ ایک ”محمدی“ آ بیٹھا ہے۔ پس یہ میری بہیت تھی کہ وہ عیسائی گھڑی تین نہ جاسکی اور میری بہیت سے بجا ایک۔ تو میرے بزرگو! یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلانِ توحید کی برکتیں ہیں کہ آج فرزندِ ان توحید کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں میرے بزرگو! اب دیکھنا یہ ہے کہ توحید کہتے کسے ہیں اس زمانہ میں

توحید کیا ہے؟

کئی عیسائی آریہ اور سکھ بھی بظاہر توحید کو اپناتے نظر آتے ہیں۔ مگر کما وہ موحد ہیں؟ مومن ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے۔ اللہ کو ایک ماننا اور لا شریک جاننا اور اسے اس کی صفات سمیت ماننا یہ توحید ہے۔ اب جو اللہ کو ایک تو مانے۔ مگر اس کی کسی صفت پر ایمان نہ لائے تو وہ موحد و مومن نہیں۔ بلکہ بے ایمان ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے مگر وہ رازق نہیں۔ یا وہ مالک نہیں۔ یا یوں کہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے مگر وہ قادر نہیں۔ عاظم نہیں۔ تو اس کا اللہ کو ایک کہنا بیکار ہے اور وہ اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار کر کے مومن و موحد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بے ایمان کا بے ایمان ہے۔

تو میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات میں سے ایک صفت مُرْسِلٌ مُحَمَّدٌ
 (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ہے۔ یعنی وہ اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھیجنے والا ہے
 چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے: ۱۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ تَوْجُو شَخْصِ اللّٰهِ كُو مَانِے،
 اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے تو اس نے خدا کی ایک
 صفت "مرسل محمد" کا انکار کر کے خدا کو نہیں مانا۔ اور وہ موحد و مومن ہرگز نہیں ہوا۔ بلکہ کافر
 کا کافر ہی رہا۔ موحد و مومن وہ ہے۔ جو اللہ کو مانے اور اس کے رسول کو بھی مانے

اور قرآن کی یہ آیت پیش کرتے ہیں:-

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارٰى
 وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ط (پل ۸) یعنی
 جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ یہودی اور عیسائی
 اور ستارہ پرست ہیں۔ ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت
 کے دن پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ان کا ثواب
 ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے
 اور نہ کچھ غم۔

بات دراصل وہی ہے جو میں کہہ چکا کہ اللہ کو اس کی ساری صفات کیساتھ جب تک نہ مانا جائے۔ ایمان کا وقوع ناممکن ہے۔ تو اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسولوں کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے۔ تو جو اللہ کو مانے گا اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور رسولوں کے سردار ہیں۔ تو آیت مذکورہ میں مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ کا مطلب صاف ہو گیا۔ کہ عیسائیوں، یہودیوں اور ستارہ پرستوں میں سے جو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قیامت پر بھی ایمان لائیں۔ اور پھر شریعت محمدیہ کے مطابق نیک عمل کریں تو ان کے لئے نجات ہے ورنہ نہیں!

بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے پیغمبروں کا بھی بھیجنے والا اللہ ہی ہے۔ وہ آدم کا بھیجنے والا ہے۔ نوح کا بھیجنے والا ہے۔ ذکریا کا بھیجنے والا بھی ہے، موسیٰ کا بھیجنے والا بھی ہے۔ عیسیٰ کا بھیجنے والا بھی ہے (علیہم السلام) تو یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے۔ مگر اللہ کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سے کسی ایک رسول کی بھی رستہ کو نہ مانے تو اس نے اللہ کو ہرگز نہیں مانا۔ جو اللہ پر ایمان لائے گا اسے اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں۔ کہ یہ تو اللہ کے پیارے مقرب اور رسول ہیں۔ مجھ کو دیکھئے ایک گنہگار امتی ہوں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے اور ساقی ہی وہ یہ کہہ دے کہ اللہ بشیر کا خالق نہیں (معاذ اللہ) تو یہ کہنے سے بھی وہ مومن باللہ نہ رہے گا۔ اس کا ایمان جمبی صحیح ہو گا۔ جب کہ وہ اللہ کو خالق بشیر بھی مانے۔ تو بھائیو! جو شخص زید۔ عمر۔ بکر کے متعلق کہے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں اور اللہ نے انہیں پیدا نہیں کیا وہ ایمان دار نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ کے محبوب اور سارے نبیوں کے سردار حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانے اور کہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں اور اللہ ان کا مرسل نہیں معاذ اللہ تو وہ بے ایمان "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ" میں کیسے آسکتا ہے؟

قرآن کا ارشاد | و دستوا قرآن اپنی تفسیر آپ بھی فرماتا ہے۔ آئیے اس اَمَنَ بِاللَّهِ کی تفسیر قرآن ہی سے ملاحظہ فرمائیے یہ دیکھئے ارشاد ہوتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ (پ ۷ ع ۱۷)

"اے ایمان والو! اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو۔

اور اس کتاب کو مانو جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری اور

اس کتاب کو مانو جو اس نے پہلے اتاری۔"

دیکھ لیجئے۔ اس جگہ صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو مانو اور جو کتاب حضور پر اس لئے اتاری اس کو بھی مانو اور جو کتاب پہلے اتری اس کو بھی مانو۔ یہ ہے اَمَنَ بِاللَّهِ کی پوری تفسیر۔ اب اور اس آیت کو پڑھنے سننے کے بعد بخدی توحید کا اعلان پھر سنئے کہ "اللہ کے سوا کسی کو نہ مان" اور انصاف کیجئے کہ کیا توحید ہی کا نام ہے ع

گروئی ایں است لعنت بر ولی

خدا کو سب مانتے ہیں | حضرات! آج کسی عیسائی سکھ۔ آریہ سے بھی پوچھئے تو وہ خدا کا انکار نہ کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں

اور اسی طرح پہلے کافر بھی اللہ کے منکر نہ تھے۔ وہ اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق مانتے تھے اور اللہ ہی کو دینہ برسانے والا اور دیگر انعامات فرمانے والا جانتے تھے۔ دیکھ لیجئے خدا خود فرماتا ہے :-

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ یعنی
اگر تم ان مکہ کے کافروں سے پوچھو کہ یہ آسمان اور
زمین کس نے بنائے ہیں تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔
وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

فَاحْيَا بِهِ الْاِلَهَ رُضَ مِنْ بَعْدِ صَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ
 اللّٰهُ (پٹا ع ۲) اور جو تم ان سے پوچھو کہ آسمان
 سے پانی کس نے اتارا؟ اور اس کے سبب زمین زندہ
 کر دی مرے پیچھے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ وہ کافر اللہ کو مانیتے تھے۔ مگر ہاں جو اس ماننے کے وہ
 کافر کیوں قرار دیئے گئے؟ صرف اس لئے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
 پر ایمان نہ لائے۔ گویا انہوں نے اسی تقویمتہ الایمانی توحید کا مظاہرہ کیا کہ "اللہ کے سوا
 کسی کو نہ مان" تو اس قسم کی توحید الہیں سے ڈوبی۔

پس یاد رکھیے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے ایمان کی کبھی تکمیل
 نہیں ہوتی۔ اور نجات کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو کافر اپنی
 موجودہ تعداد سے دنیا میں بہت کم تعداد میں ہوتے اس لئے کہ لا الہ الا اللہ کو کسی نہ کسی
 رنگ میں سب ہی ملتے ہیں۔ تو یہ کفر و اسلام میں ماہر الاقربان جو چیز ہے وہ ہے حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ

پس خوب یاد رکھو کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید توحید
 نہیں ایمان ایمان نہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خدا

کو پانا چاہتے گا۔ ہرگز نہ پاسکے گا کہ

خدا کے سب ہیں مگر خدا ملتا نہیں ان کو !
 خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بند سے محمد کے

دوسرا وعظ

رسالت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

”محمد اللہ کے رسول ہیں“ (پ ۲۳ ع ۱)

حضرات! اس آیت کریمہ میں آپ نے سن لیا کہ کس کا نام نامی اور کس کی گرامی
لیا گیا ہے۔ اور یہ آیت کون سے پیارے نام سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان اللہ! یہ وہ نام
پاک ہے جس کے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ

لب پہ آجاتا ہے جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب

وجد میں ہو کے ہم اے جان بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں

یہ وہ نام پاک ہے کہ جس کو سن کر بھی مسلمان کی روح وجد میں آجاتی ہے اور اس کا دماغ
فرش سے فرش تک جا پہنچتا ہے۔ اس نام پاک کی لذت کو اہل ایمان جانتے ہیں۔ اور
اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اس نام پاک میں بڑی لذت، بڑا کیف اور بڑا

ہی سرور ہے۔ مگر ایمان شرط ہے۔ دیکھیے قرآن میں خدا نے دودھ کے متعلق فرمایا ہے
 لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ ۝ دیکھا ۱۵۷
 ”خالص دودھ اور پینے والوں کے لئے گلے سے
 اہل آثر نے والا یعنی مزیدار۔“

مگر جس شخص کو طیر یا کابخار ہو اور اسے دودھ پلایا جائے تو وہ یہی کہے گا۔ آخ تھو
 کڑوا ہے اور گلے سے نہیں اترتا۔ تو فرمائیے خدا تو دودھ کو مزیدار فرما رہا ہے۔ مگر
 یہ کہہ رہا ہے کہ بدمزہ ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ خدا کا فرمان تو سچا ہے اور دودھ واقعی
 مزے دار ہے۔ مگر بخار زدہ کا خود اپنا منہ ہی کڑوا اور بدمزہ ہے تو اسی طرح نام نامی اسم
 گرامی صحت مند صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم بڑا ہی مزیدار اور میٹھا نام ہے۔ مگر شرط یہ
 ہے۔ کہ مزاج صحیح ہو۔ ایمان موجود ہو۔ اور اگر کسی کو اس نام میں مزہ نہیں ملتا اور نعرۂ رسالت
 کڑوا معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنی منکر کرے۔

بے عشق محمد جوڑ مالتے ہیں بخاری
 آتا ہے بخاراں کو بخاری نہیں آتی!

تو میرے مسلمان بھائیو! تقریر سے پہلے آؤ مل کر اس نام پاک کا ورد کریں۔ میں
 نے اس نام پاک کے متعلق ایک نظم لکھی ہے۔ جس کا عنوان ہے۔
 ”شہد سے میٹھا محمد نام“

اس نام پاک محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے چار حرف ہیں ”م۔ ح۔ م۔ د“ میں
 نے انہیں چار حرفوں کے متعلق چند شعر لکھے ہیں۔ سنئے اور سروصنیئے! اس نظم کا مطلع
 ”شہد سے میٹھا محمد نام“ آپ سب کے سب دوق شوق کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ
 کہیں اور باقی کے اشعار خاموشی سے سنیں۔

شہد سے میٹھا محمد نام!

”میم“ سے توحید پلاتے اور ”ح“ حق سے آکے ملتے دوسری میم مراد لائے
 اور یہ ”دال“ محمد یارو دور کرے آلام! شہد سے میٹھا محمد نام

شہد سے بیٹھا محمد نام شہد سے بیٹھا محمد نام
 "میم" سے ہیں ہر دھوکے مداد "ح" سے حائی ہر بیچارہ دوسری "میم" یتیم کی طلب
 "وال" بچا کر دوسرے سے فردوس کا دے پیغام شہد سے بیٹھا محمد نام

شہد سے بیٹھا محمد نام شہد سے بیٹھا محمد نام
 "میم" سے ہیں محبوب رب کے "ح" سے حاکم رب عجم کے دوسری "میم" سے مالک کے
 "وال" سے داتا دونوں جہاں جو وہ ہے ان کا تمام شہد سے بیٹھا محمد نام

شہد سے بیٹھا محمد نام شہد سے بیٹھا محمد نام
 "میم" محبت کی مے لایا! "ح" نے حق کا جام پلایا دوسری "میم" نے مست بنایا
 "وال" سے دلیں بشر کے انکی یاد ہے صبح و شام شہد سے بیٹھا محمد نام
 شہد سے بیٹھا محمد نام شہد سے بیٹھا محمد نام

درد و شریف پڑھئے:-

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم يَا رَسُولَ اللّٰهِ !
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّم يَا حَبِيبَ اللّٰهِ !

حضرات! اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کر ان کی رسالت کا
 ڈنکا بجایا ہے۔ آپا میرے پہلے وعظ میں سن چکے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا:-
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ - اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے توحید حق کا اعلان فرمایا اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نعرہ لگایا تو اس آیت کریمہ
 میں اللہ نے "محمد رسول اللہ" فرما کر گویا اس امر کا اظہار فرمایا ہے۔ کہ محبوب! تم لے ہماری
 توحید کا ڈنکا بجایا اور یوں کہا 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' اور ہم تمہاری رسالت کا ڈنکا بجاتے ہیں۔ اور
 یوں فرماتے ہیں۔ 'محمد رسول اللہ' گویا تم ہمارے اور ہم تمہارے

جناب محمد برائے الہی! جناب الہی برائے محمد

ایک نکتہ کلمہ طیبہ انہیں دو جملوں سے بنا ہے ایک جملہ تُو اعلان مصطفیٰ ہے۔
 اور وہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسرا جملہ اعلان کبریا ہے اور وہ ہے
 محمد رسول اللہ، اور یہ خدا کی شان اور اس کی محبت ہے اپنے محبوب سے کہ کلمہ طیبہ میں
 اپنے محبوب کے اعلان کو پہلے رکھا اور اپنے اعلان کو مؤخر کر دیا اور ایک دوسرا نکتہ بھی

دوسرا نکتہ

ہے۔ جو مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ نے پیدا فرمایا ہے وہ لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ اذانِ تشہد میں اور ہر جگہ ذکرِ حق کے ساتھ ساتھ ذکرِ مصطفیٰ موجود ہے۔ لیکن ہے ذکرِ حق کے بعد۔ مثلاً اسی کلمہ طیبہ میں دیکھ لو پہلے ذکرِ حق ہے "لا الہ الا اللہ" اور اس کے بعد ہے ذکرِ مصطفیٰ "محمد رسول اللہ" اس کی وجہ کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:-

اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو!

پس ذکرِ حق ذکر ہے مصطفیٰ کا

تو اس پس ذکرِ حق ذکر ہے مصطفیٰ کا کی وجہ لکھتے ہیں اور کیا خوب لکھتے ہیں کہ:-

پہلے زبانِ محمد سے پاک ہو لے

تو پھر نام لے وہ حبیبِ خدا کا

سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ کہ خدا نے چاہا کہ جو میرے محبوب کا پاک نام لینا چاہے وہ پہلے میرا نام لے کر اپنی زبان پاک کر لے پھر میرے پاک محبوب کا نام لے۔ اس لئے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔

پاکستان

بھائیو! اس موقع پر مجھے اپنا ایک شعر یاد آگیا۔ پاکستان بننے سے پہلے، جب کہ "لے کے رہیں گے پاکستان" کے نعرے مسلمانوں کے دلوں کو گرما رہے تھے اور پاکستان بنانے کی خاطر مسلمان پشاور سے بھٹی اور کراچی سے کلکتہ تک متحد اور منظم ہو چکے تھے۔ انہیں دنوں الہ آباد یو۔ پی میں میری ہر روز تقریریں ہو رہی تھیں۔ اور وہیں میں نے ایک یہ شعر کہا تھا:-

پاک اللہ۔ پاک احمد۔ پاک جسم و جان ہو

کیوں نہ پھر رہنے کو اپنا گھر بھی پاکستان ہو

مطلب یہ کہ ہمارا اللہ پاک ہے۔ ہمارا رسول پاک ہے۔ ہمارا دین پاک ہے اور اسلام کی بدولت ہمارا جسم اور ہماری روح بھی پاک ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لئے جو وطن ہو۔ اس کا نام بھی پاکستان ہی ہونا چاہیئے۔

مگر میرے بھائیو! افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس نام کی لاج نہیں رکھی اور پاکستان کے باشندے ہو کر ہم نے جو بھی ناپاک کام ہے اسے اپنا رکھا ہے۔ فرمائیے شراب، اجوا، زنا، چوری، رشوت، بلیک۔ بے حجابی، بے حیائی، وہ کون سی ناپاک چیز

ہے۔ جسے ہم نے اپنے ملک سے مکمل دیا ہے۔ سبھی کچھ ہے پاکستان میں !
 لندن میں سوشل کے یوم اقبال کی تقریب میں ہمارے پاکستانیوں نے عین رمضان
 شریف کے مہینہ میں یہ تقریب مناتے ہوئے عصر سے پہلے چائے نوشی کی اور اس مقصد کے
 لئے کچھ دیر کے لئے اجلاس کی کاروائی ملتوی کی گئی۔ اسی واقعہ کے پیش نظر مرزا رہبر اہم
 نے ایک نظم لکھی۔ جو ذیل کے وقت لاہور ۳۰ اپریل ۱۹۷۷ء میں شائع ہوئی۔ رہبر صاحب
 لکھتے ہیں :-

دیکھ لے اقبال تیرے جہن رحمت بار میں کیا مزہ آیا ہمیں سہ پہر کے افطار میں
 دیکھ کیا رکھا ہے تیری مذہبی تکرار میں کھول کر آنکھیں مرے آئینہ گفتار میں
 دیکھ پاکستان کی دھندلی سی تصویر دیکھ

دیکھ لے اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھا
 مٹ گئی قید حرم آزاد ہر انسان ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں خدائی شان ہے
 میکدہ ہی میکدہ ایمان ہی ایمان ہے دیکھ لے اقبال یہ اسلام پاکستان ہے
 پی کے مے ہم ملتے ہیں نعرۂ تکبیر دیکھ !
 دیکھ لے اقبال اپنے خواب کی تعبیر دیکھ

تو میسر ہو نہ ہو اور بزرگو! پاکستان لیا ہے تو اب خود بھی پاک ہو۔ ورنہ تمہارا
 پاکستانی کہنا ایسا ہی ہوگا جیسا بھنگی کو مہتر کہہ لیا جائے یا کسی جاہل کا نام محمد فاضل رکھ
 دیا جائے۔

ہاں تو اللہ نے فرمایا ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ - محمد اللہ کے رسول ہیں خداوند
 کریم نے اپنے محبوب کا نام نامی لے کر ان کی رسالت کا اعلان فرمایا ہے آئیے پہلے نام نامی

”مُحَمَّدٌ“

کا ذکر پاک کریں اور دیکھیں کہ محمد کا معنی کیا ہے ؟

محمد کا معنی | تو میسر ہو نہ ہو! ”محمد“ حمد سے مشتق ہے اور اسم مفعول ہے اور اس
 کا معنی ہے۔ اَلَّذِي يُحَمِّدُ حَمْدًا اَبَعْدَ حَمْدٍ جو بار بار اور متواتر
 تعریف کیا جائے اور ہر آن ہر زمان جس کی نعت پڑھی جائے۔ بیٹھے جو وجود باوجود سرتاپا

حمد و تعریف کے لائق ہو اور ہر لمحہ و ہر ساعت جس کی حمد و ثنا بیان کی جاتی رہے اور جو
عیوب و نقائص سے پاک ہو وہ محمد ہے۔

میں سچے دوستو! خدا کو علم تھا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو میرے محبوب کے
بزرگم خویش نقائص بیان کیا کریں گے اور ہمیشہ بکواس ہی کیا کریں گے۔ خدا تعالیٰ کی
حکمت دیکھئے کہ اپنے محبوب کا نام ہی رکھ دیا "محمد" کہ اگر کوئی بے دین میرے محبوب
کی بدگونی کرنے لگے گا۔ تو میرے محبوب کا نام ہی تو لے کر کچھ بکے گا۔ تو اللہ نے محبوب کا نام
ہی ایسا رکھا کہ کوئی بے دین جب بھی یہ نام لے کر کچھ بکنے لگے۔ تو بدگونی سے پہلے وہ محمد کہہ
کر اس امر کا اقرار کر لے کہ ہے تو یہ ذات حمد و ثنا ہی کے لائق اور عیوب و نقائص سے پاک
ہی مگر آگے جو کچھ میں بکنے لگا ہوں وہ میری اپنی ذاتی بے ایمانی کا مظاہرہ ہے۔

مذمّم | یہی وجہ ہے کہ کفار قریش نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بجاتے
محمد کے مذمّم رکھ لیا تھا (مرقاۃ) ان کا خیال تھا کہ جب ہم نے محمد کو محمد مان لیا تو
پھر جھگڑا کیا باقی رہ گیا۔ پھر تو گویا ہم نے اسے سب کچھ مان لیا۔ حمد و ثنا کے لائق اور۔
عیوب و نقائص سے پاک تسلیم کر لیا۔ بنا بریں وہ لوگ حضور علیہ السلام کی جناب میں
گستاخیاں کرتے وقت سرکار کا نام بجاتے محمد کے مذمّم لیتے اور گالیاں دیتے۔ صحابہ
کرام کو جب یہ بات معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور سے یہ بات عرض کی تو حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَسْتَمُوتُونَ مَذَمًّا وَيَلْعَنُونَ مَذَمًّا وَ

أَنَا مُحَمَّدٌ۔ یعنی وہ گالیاں کسی مذمّم کو دیتے

ہیں اور ہم تو محمد ہیں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۵)

صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا آپ نے! اللہ نے اپنے محبوب کو بے ایمانوں کی گستاخوں
سے کس طرح بچایا۔ تو میرے دوستو! جو محمد سے وہ گویا ہر عیب سے محفوظ و معصوم ہے اور
ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا
فرمایا ہے اور یہ ہمارا ہی ایمان نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کا یہی ایمان ہے چنانچہ آیت
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر و نعت خواں حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ کی نعت خواتی ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت حسان رضی اللہ عنہ | حضرت حسان رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول شاعر اور نعت خواں تھے یہ حضور کے

سامنے حضور کی نعت خوانی کیا کرتے تھے اور حضور خوش ہو کر دعا فرمایا کرتے تھے :-

اللَّهُمَّ آيِدَا بَدْرٍ وَوَجْهَ الْقُدَّاسِ " اے اللہ !

حسان کی روح قدس کے ساتھ امداد فرما " مشکوٰۃ فریفا ص ۲۲

دیکھتے ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نعت خواں کے لئے کیسی پیاری دعا

فرما رہے ہیں ۔ معلوم ہوا کہ سرکار کا نعت خواں مقبول بارگاہ ہے اور مؤید من اللہ ہے ۔

میرے بزرگو ! یہ جو آجکل کہا جاتا ہے کہ نعت خوانی بدعت ہے ۔ ان بدعت کہنے والوں

کو یہی آیت جو میں نے ابتداء وعظ میں پڑھی ہے ۔ یعنی "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" دیکھ

نعت خوانی | یعنی چاہیے ۔ کہ یہ آیت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے اور یہ

نعت پڑھنے والا خود خداوند کریم ہے ۔ نعت کس چیز کا نام ہے ؟ اور نعت خوانی میں کیا

ہوتا ہے ؟ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا بیان و اعلان ! تو آیت

"مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" میں بھی حضور کے نام نامی اور آپ کی رسالت کا بیان و اعلان ہے تو یہ

آیت بھی نعت رسول نہ ہوتی تو اور کیا ہوتی ؟ اچی یہ تو پورا جملہ ہے آپ صرف نام

نامی "محمّد" کو ہی لے لے ۔ یہ نام پاک خود نعت کے مہنوم کو لئے ہوئے ہے ۔

ابھی ابھی آپ سن چکے کہ محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا نعت پڑھا گیا ۔ اَلَّذِي يُحَمَّدُ

حَمْدًا اَبَعَدَ حَمْدًا ۔ جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جاتے اور ہر آن ہر زمان جس کی نعت

پڑھی جائے ۔ تو جو شخص محمد کہے گا وہ گویا یہ نام لینے کے ساتھ ساتھ حضور کی نعت خوانی

کا اقرار کرے گا ۔ پھر کس قدر حماقت ہے ان لوگوں کی جو حضور کو محمد بھی کہتے ہیں اور آپ

کی نعت خوانی سے بھی روکتے ہیں ۔ اسی طرح کلمہ طیبہ میں ہر مسلمان محمد رسول اللہ کہہ کر حضور

کی نعت خوانی کرتا ہے ۔ گویا مسلمان وہ ہے جو حضور کی نعت خوانی کرے پھر جو نعت خوانی

سے روکتا ہے ۔ کس قدر بے وقوف ہے کہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نعت خوانی سے بھی ۔

روکتا ہے ۔ بھائیو ! اگر ہماری نعت خوانی بدعت ہے تو پھر کلمہ طیبہ کو بھی

بدعت کہنا پڑے گا ۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نعت میں روایف و قافیہ کا وجود موجب

بدعت ہے تو یہ بھی غلط ہے اول تو کلمہ طیبہ کے دونوں جملوں ہی کو دیکھ لے دو

میں ردیف "اللہ" ہے۔ یونہی قرآن پاک کے اسلوب کلام کو بھی دیکھ لیجئے۔ بالعموم آیات قرآنیہ ہم قافیہ الفاظ پر ختم ہوتی ہیں۔ مثلاً اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ میں "تضلیل" "ابابیل" "سجیل" "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ" میں "واشخر" اور اِبر "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" میں "حمد" اور "یولد" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ میں "وسواس" و "خناس" اور سورۃ الرحمن کو پڑھیے تو آخر تک فبائی الآء رَبِّكُمْ تَنْكِىءَ بَآئِ کی مقدس تکرار کے ساتھ ساتھ ہم قافیہ الفاظ پر اختتام آیات فصاحت و بلاغت پر چار چاند لگا کر کیا ہی روحانی کیف و سرور پیدا کرتا ہے۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ قرآن میں اشعار ہیں۔ مجھے تو یہ بتانا ہے کہ ہمارے اشعار نعتیہ میں وجود قافیہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ بلکہ اچھی ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کسی مردود کا بعض نعت ہی سے قافیہ تنگ ہو تو ایسے بد بخت کا تو کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہے اور ایسے ہی کے لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔

زِيَاثُ نِي ثِيَابِ لَبٍ بِهْ كَلِمَ دَلِّمِ كِسْتَاخِي

سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے!

تو ردیف قافیہ کی پابندی کے ساتھ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و تعریف کوئی نئی بات یا بدعت نہیں ہے۔ بلکہ ایسی نعت خوانی حضور کے سامنے ہوتی رہی اور حضور سنا کرتے اور اپنے نعت خواں کے لئے دعا فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ سن چکے۔ کہ حضور نے حضرت حسان کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کی روح قدس سے امداد فرما۔ اسی طرح :-

حضرت عباس کیلئے دعا | ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی حضور نے دعا فرمائی تھی اور یہ وہ موقع تھا۔ جب کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور آپ صحابہ کرام جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ تو حضرت عباس نے آگے بڑھ کر عرض کیا۔ حضور مجھے اجازت دیجئے۔ میں نعت خوانی کروں۔ حضور نے فرمایا :-

"قُلْ لَا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ فَاك"۔ اے عباس! اجازت

ہے کہ جو کہنا ہے اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔" (مواہب لنبی ص ۱۶۱)

اس کے بعد دیکھ لیجئے مواہب لدنیہ کو کہ حضرت عباس نے ایک طویل نعت پڑھی۔
تو مبارک ہو حضور کے نعت خوانوں کہ حضور نے ان کے لئے "منہ سلامت رہے" کی دعا
فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسکین نعت کے منہ کا لے اور ٹیڑھے ہی نظر آتے ہیں۔
مسکین نعت میں کامل سیہ

ان کے چہرے میں سیہ اور دل سیہ۔

سمجھی نعت خواں

بزرگو! حضرت امام بوسیری علیہ الرحمۃ کا قصیدہ بروہ شریف
ایک مشہور و معروف ایمان افروز قصیدہ نعتیہ ہے۔ حضرت
امام بوسیری علیہ الرحمۃ کو مرض فلوج ہو گیا تھا۔ کوئی علاج مفید و کارگر نہ ہوتا تھا۔ آخر
انہوں نے یہ قصیدہ نعتیہ لکھا۔ رات خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی
حضور نے یہ قصیدہ خود امام بوسیری سے سنا۔ اور پھر انعام میں اپنی چادر عطا فرمائی اور
فلج سے شفا بھی۔ اسی طرح بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء و عظام حضور کی نعت خوانی
میں رطب اللسان رہے اور ہیں۔ فاروق اعظم۔ امام اعظم رضوان اللہ علیہ۔ مولانا حبیبی
مولانا رومی۔ اعلیٰ حضرت وغیرہم رضی اللہ عنہم ان سب بزرگوں نے نعتیں لکھیں، اور
پڑھیں۔ سنیں۔ اور سنا میں۔ گویا سمجھی حضور کے نعت خواں ہیں۔ اور جو حضور کا نعت
خواں نہیں وہ مسلمان ہی نہیں اور جو مسلمان ہے وہ یقیناً حضور کا نعت خواں ہے۔ حضور
کی نعت نظم میں یا نثر میں مسلمان کے لئے ایک بڑی نعمت ہے اور بھائیو! دعا کرو کہ
اللہ تعالیٰ ہمیں نعت رسول پڑھتے رہنے کی توفیق بخشے اور نعت رسول پڑھتے ہوئے
ہی ہمارا دم نکلے۔

بشران کی شفا کرتے ہوئے گریتر آدم نکلے

فرشتے غسل دیں لاشے تڑے کا آپ زمزم سے

بزرگو! اور دوستو! آج کل شعروشاعری کا بڑا چرچا و رواج ہے۔ مگر
یاد رکھو کہ شعروشاعری بھی وہی محمود ہے جس کا موضوع یہی نعت رسول

شعروشاعری

یا حمد باری ہو یا کوئی دوسرا اچھا موضوع ہو۔ شاعری بذاتہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر
موضوع برا ہو تو بری ہے اور موضوع اچھا ہو تو اچھی ہے۔ گویا یہ ایک گلاس ہے۔ جس
میں شراب ڈالنے تو گلاس ناپاک اور دودھ ڈالنے تو پاک ہے۔ میرے بھائیو!

آجکل کی جو شاعری ہے وہ کچھ اسی قسم کی شاعری ہے کہ گل و بلبل کی تعریف، ہجر و وصال کے جھوٹے قصے اور حسن فانی کی خیالی تعریفیں اور سب الفہ آمیز دعاوی اس کے موضوع خاص ہیں اور یہ لوگ جس قدر زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اسی قدر شعر کو زیادہ معیاری اور بلند سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی مبالغہ آرائی اور سرتاپا دروغ و کذب کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مجلس شاعرہ میں ایک شاعر صاحب اٹھٹے اور بولے میں نے عرض کیا ہے۔

ہم رونے پہ آجائیں تو دریا ہی بہا دیں!

شبہم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا!

دیکھا آپ نے؟ شاعر صاحب کی آنکھیں نہ ہوئیں ٹیوب ویل ہو گئیں۔ کس قدر جھوٹ ہے۔ اس شعر پر واہ واہ ہوئی تو دوسرے شاعر صاحب اٹھٹے اور بولے۔ اور میں نے عرض کیا ہے۔

رات کو رویا ہوں میں اس قدر ہجر یار میں!

سو سمندر۔ نو سونالے۔ لاکھ ندیاں بہ گئیں

لیجئے صاحب! ۱۹۵۵ء کا فلڈ آگیا۔ یہ جو سیلاب کی روک مقام کے لئے مختلف منصوبے تیار کئے جاتے ہیں۔ سب قصول ہیں۔ اصل منصوبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ شاعر صاحب کو چپ کرایا جائے اور انہیں رونے نہ دیا جائے۔ اس شعر پر اور بھی واہ واہ ہوئی۔ تو تیسرے حضرت اٹھٹے اور کمال تو کیا سچ کو پامال ہی کر کے رکھ دیا۔ بولے۔ اور بندے نے عرض کیا ہے۔

رونے پہ باندھ لے جو مری چشم تر مگر!

کیسی زمیں نلک پہ ہو پانی..... مگر مگر

جل جلالہ! گویا طوفان نوح بھی تو آخر زمین پر ہی رہا تھا۔ مگر شاعر صاحب اگر رونا شروع کر دیں تو زمین کے علاوہ آسمان پر مگر پانی ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ یہی وہ شاعری ہے جو مذموم ہے۔ اور جس کے علمبرداروں کے لئے خود حالی شاعر ہی نے لکھا ہے کہ ع

جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے!

اور سلمان! ایک شاعری وہ ہے۔ جس کا میں تذکرہ کرتا ہوا آرہا ہوں۔ یعنی وہ شاعری جس کا موضوع نعت رسول ہو۔ سبحان اللہ! یہ وہ شاعری ہے جو محمود ہے

اور جس کے علمبردار افشاء اللہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے زیرِ علم جنت کی سیر کریں گے۔

آپ نے مذموم شاعری کا مشاعرہ ملاحظہ فرمایا۔ ایسے اس محمود شاعری کا بھی ایک مشاعرہ سنتے جائیے! اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کا قصیدہ نور۔ سبحان اللہ! ایمان والوں کے لئے موجبِ مدد و رقعیدہ ہے۔ اس کا ایک ہی شعر پڑھتے ہوئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے اس قصیدہ میں ایک جگہ فرمایا ہے

بارغِ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا!
مست بو میں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا
حضرت مولانا سیر بدایونی علیہ الرحمۃ اعلیٰ حضرت کے تتبع میں اٹھے اور فرمایا ہے
مرحب آیا عجب موسم سہانا نور کا
بلبلیں گاتی ہیں گلشن میں نراندہ نور کا
اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے

پشت پر ڈھلکا سرانور سے شملہ نور کا
دیکھیں موٹے طور سے اترا صحیفہ نور کا
حضرت بدایونی نے فرمایا ہے
نور کا سر پہ غلام اور شملہ نور کا
اڑ رہا ہے عرشِ اعظم پر پھر میرا نور کا
شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت کا دودھا بنایا گیا تو اس وقت کے نظارہ نور کا نقشہ اعلیٰ حضرت نے یوں کھینچا ہے
کیا بنا نامِ خدا اسرا کا دودھا نور کا
سر پہ سہرا نور کا بر میں شہانہ نور کا
اور حضرت بدایونی نے نقشہ یوں کھینچا ہے
معنی نور علی نور شب اسری کھلے
چہرہ پر نور پر باندھا جو سہرا نور کا

"دو شالہ" کا لفظ دیکھئے اعلیٰ حضرت نے کس طرح نبھایا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حضور کی دو صاحبزادیاں آئیں۔ اس چیز کو اعلیٰ حضرت اس شعر میں بیان فرماتے ہیں۔

نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا !
ہو مبارک کچھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا
حضرت مولانا اسیر بدایونی علیہ الرحمۃ نے اس دو شالہ کو جس طرح نبھایا ہے۔
وہ بھی دیکھئے۔

حبذا اصل علیٰ حسنین کا ندھوں پر سوار
مرحبا دوش نبی پر ہے دو شالہ نور کا
لفظ "پسینہ" کو بھی اعلیٰ حضرت اور مولانا بدایونی نے نبھایا ہے۔ اور بڑے ہی ایمان افروز طریقے سے قرآن پاک کی جلد پر سونے کا پانی چڑھایا جائے تو جلد سنہری، اور خوبصورت نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے رُخِ انور پر پسینہ آتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اس کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں۔

آب زر بنتا ہے عارضِ پسینہ نور کا
صحفِ اعجاز پر چڑھتا ہے سونا نور کا
یعنی سرکار کا چہرہ انور قرآن ہے اور یہ جو اس چہرہ انور پر پسینہ آ رہا ہے۔ یہ سونے کا پانی ہے جو اس قرآن پر چڑھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ! حضرت بدایونی نے پسینہ آنے کا ذکر یوں فرمایا ہے۔

آگیا ریشِ مبارک پر پسینہ نور کا
نور کے خوشے میں ہے ہر دانہ دانہ نور کا

(غرض) یہ وہ شاعری ہے جو کلیدِ درجۃ ہے اور ہمارے اسلاف علیہم الرحمۃ نظم و نثر میں حضور کی نعت خوانی کرتے رہے۔ تو خود ہی فیصلہ کر لیتے کہ یہ نعت خوانی بدعت ہے یا سنت، اسلاف! تو بھائیو! ہم تو حضور کے نعت خواں تھے، ہیں، اور رہیں گے اور بقول اعلیٰ حضرت۔

خاک ہو جائیں عدد جملہ مگر ہم تو رختِ دم میں جب تک دم ہے ذکر انکا سناتے جاؤ گے

ارشادِ حَسَن

ہاں تو میں حضرت حَسَن رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے لگا تھا اور یہ بتانے لگا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے عیب

ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے اور نہ صرف ہمارا بلکہ ہر صاحبِ ایمان کا یہی ایمان ہے چنانچہ حضرت حَسَن رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے آقا کی ان لفظوں سے تعریف فرمائی ہے
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَفْطْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

یعنی یا رسول اللہ! میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ! شاید کوئی یوں کہہ دے کہ تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا تو یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ ممکن ہے حضور سے زیادہ حسین و جمیل کوئی دوسرا بھی ہو۔ تو اس امکان کی دوسرے مصرعہ میں تردید کر دی کہ

وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

یعنی حضور آپ سے زیادہ کامل حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں! گویا یہ

رُخِ مُصْطَفًى ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ

نہ ہمارے چشمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں

اُگے سینے حضرت حَسَن کیا کہتے ہیں۔

خُلِقْتَ صَبْرًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

حضور! آپ ہر عیب سے پاک پیدا فرمائے گئے ہیں گویا جیسے آپ نے خود چاہا ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا۔

سبحان اللہ! دیکھا آپ نے صحابہ کا عقیدہ! قربان جائیں اس ایمانِ افروز! اور باطل سوز شر پر کیا ہی پیرا ارشاد ہے کہ حضور! آپ کو تو اللہ نے آپ کی منشاء کے مطابق بنایا ہے۔ میرے دوستو! آؤ اس شعر کو سمجھنے کے لئے پہلے اپنی خلقت کے متعلق قرآن کا ارشاد سنو!

مجھے اور آپ سب کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے مگر ہمارے لئے خدا کا

ہماری خلقت

ارشاد ہے:-

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ

يَشَاءُ (پ ۳۶۹) وہی ہے جو تمہاری ماؤں

کے پیٹ میں ہتھاری تصویر بناتا ہے جیسی چاہے۔
یعنی ہمیں جب اللہ نے پیدا فرمایا تو ہماری شکل و صورت کو اس نے جیسا کہ خود چاہا بنا دیا
کسی کو خوبصورتی دے دی۔ کسی کو نہ دی۔ کسی کو رنگ کالا دے دیا کسی کو گورا رنگ عطا فرمایا
کسی کا قد لمبا رکھا۔ کسی کو پست قد بنا دیا۔ اسی لئے فرمایا کَيْفَ يَشَاءُ۔ جیسا کہ اُس اللہ
نے چاہا۔ ویسا بنا دیا۔ تو میرے بزرگو! آئیے کہ اس کَيْفَ یَشَاءُ کو سامنے رکھو اور پھر
حضرت حسان کا یہ مصرعہ پڑھو۔

”كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ“

اور اس میں ”کما تشاء“ کو دیکھو اور پھر دیکھو کہ حضرت حسان کیا کہہ گئے؟ فرماتے ہیں کہ یا
رسول اللہ! ساری مخلوق کو تو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ مگر جب آپ کو بنایا تو آپ سے
پوچھ لیا تھا کہ پیارے تو خود بتا کہ تجھے کیسا بناؤں؟

بحان اللہ! کیا بات کہہ گئے۔ گویا محبوب سے اگر پوچھ کر اس کی صورت کو بنایا
جائے گا۔ تو محبوب کب چاہے گا کہ اس میں کوئی عیب بھی رکھا جائے تو چونکہ ہمارے حضور
سے پوچھ کر اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ لہذا ہمارے حضور میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا اسی
لئے فرمایا۔ خُلِقْتَ مَبْرُؤًا مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اور اسی لئے اعلیٰ حضرت نے بھی یوں فرمایا کہ

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں

یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

کیوں دوستو! سمجھے آپ کہ ”محمد“ کسے کہتے ہیں۔ خوب یاد رکھو اور اس حقیقت پر
ایمان رکھو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب خدا نے — بے عیب پیدا فرمایا ہے
اور یہ واقعہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ حضور
میں کوئی عیب تھا۔ بلکہ ہر مسلمان کا ایمان یہ کہتا ہے کہ ہمارے حضور کا بال بال شریف
بے عیب ہے۔ کیوں مسلمانو! کیا ہے کوئی ایسا مسلمان؟ جو یہ

مسلمان کا ایمان کہے کہ معاذ اللہ حضور میں کوئی عیب تھا۔ تو یہ! تو یہ! کسی کی مجال

نہیں کہ ایسا کہ سکے۔ جس سے پوچھو یہی کہیگا۔ کہ حضور کا وجود و ہر تاہم کمال ہی کمال اور
نور ہی نور ہے۔ آپ کے کسی عضو نور میں کوئی عیب نہیں۔ جسے کہ حضور کے لباس نور میں
بھی کوئی عیب نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :-

میل سے کس قدر سحر ہے وہ پتلا نور کا
ہے گلے میں آج تک کوراہی کرتا نور کا
تو بھائیو! جن کے لباس انور تک میں کوئی عیب نہیں۔ ان کے کسی عضو انور میں کوئی
عیب ہو سکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں!! ع
تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا!

تو فرمائیے جو شخص حضور کے بال شریف میں کوئی عیب بتاتے یا حضور کے چہرہ انور میں
کوئی عیب بتاتے یا حضور کے کانوں میں کوئی عیب بتاتے یا حضور کی نظر میں کوئی عیب
بتاتے کیا ایسا شخص مسلمان ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں!! تو آئیے لگے ہاتھوں یہ مسئلہ بھی سمجھ
لیجئے کہ کانوں کا عیب کیا ہوتا ہے؟ یہی نا! کہ دور کی آواز نہ سُن سکیں آنکھوں کا عیب کیا
ہوتا ہے؟ یہی نا! کہ دور کی چیز نہ دیکھ سکیں تو فرمائیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نعرہ
رسالت یا ورود شریف کی آواز حضور کے کان نہیں سُن سکتے۔ انہوں نے حضور کے کانوں
میں عیب کھڑا کیا یا نہیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی چشمان مقدس دیوار پیچھے کی
چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتیں۔ انہوں نے حضور کی مبارک آنکھوں میں عیب کھڑا کیا یا نہیں؟
یقیناً ان لوگوں نے حضور کی سماعت و بصارت میں عیب کھڑا کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ
اہل سنت ہی ایک ایسی جماعت حقیقت ہے۔ جو حضور کو ہر عیب سے پاک جان کر اس حقیقت
کا اعتراف کرتی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان وہ شان رکھتے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک | ہیں کہ ورود نزدیک کی آوازیں سن لیتے
ہیں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان بعل کرامت پہ لاکھوں سلام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔

إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ

میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سنتا ہوں

جو تم نہیں سنتے۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ۔ خصائص ص ۶۷)

حضور کے اس اپنے ارشاد سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو آوازیں ہمارے کان

نہیں سن سکتے ان آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان سن لیتے ہیں بہت ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کے دشمن یہ حدیث سن کر ضعیف و صحیح کا قصہ چھیڑ دیں اور اپنے کمزور اور ضعیف بلکہ بالکل مردہ اور برائے نام ایمان کا مظاہرہ کرنے لگیں اس لئے آیت پہلے قرآن سے آپ کو بتائیں کہ نبوت کے کان کیا شان رکھتے ہیں۔

قرآن کا ارشاد اور

سلیمان علیہ السلام کا قصہ

حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت اور وسیع سلطنت کو کون نہیں جانتا؟ سبحان اللہ! جن تک آپ کے محکوم تھے اور ہوا بھی آپ کی خادم تھی۔ آپ کو جہاں جانا ہوتا۔ ہوا کو حکم دیتے وہ آپ کا تخت اڑا کر وہیں لے جاتی۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی اور اے نبیوں

کو اپنی مثال کہنے والو! ایک تم بھی ہو کہ تمہیں گدھا بھی اپنی پشت پر نہیں بیٹھنے دیتا۔ پھر کس منہ سے تم ان ارفع و اعلیٰ ہستیوں سے مماثلت کا دم بھرتے ہو؟

خدا کی شان تو دیکھو کہ کلچر ہی گہنی!
حضور بیل بستان کرے نواسی

تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت عالی پر تشریف فرما تھے اور جن و انس اور پرندے سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے اور یہ تخت بڑی شان و شوکت سے اڑ رہا تھا۔ اس شان و شوکت کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا۔ کہ میری بڑی شان ہے۔ اس شان کا اس وقت کوئی دوسرا ٹونہ ہوگا۔ علامہ عبدالرحمن صفوری علیہ الرحمۃ نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں کہ اس خیال کے آتے ہی تنفس کچھ ٹیڑھا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو جلال میں اُگر تخت کو حکم دیا اِسْتَقِمْ اَیُّهَا الْعَرْشُ "اے تخت سیدھا ہو" اسی وقت تخت سے یہ آواز آئی۔ وَاسْتَقِمْ قَلْبُکَ اور آپ بھی اپنے دل کو سیدھا کریں۔ یہ آواز سنتے ہی سلیمان علیہ السلام فوراً سجدہ میں گر گئے۔ اور خدا کی عظمت و بڑائی بیان کرنے لگے۔ میرے بھائیو! اللہ کے مقرب و مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ ان کے دلوں میں اس قسم کا کوئی معمولی سا خیال بھی آجائے۔ تو خداوند کریم فوراً ان کے دلوں کو شفاف آئینہ دل سے اس قسم کی معمولی سی گرو کو بھی جھاڑ دیتا ہے اور کوئی دھبہ نہیں

لے یہ خیال اپنے اللہ کے انعام و اکرام پر شکریہ کے طور پر آیا۔

پڑنے دینا۔ اور ایک ہم بھی ہیں کہ دن میں ہزاروں اس قسم کے بلکہ اس سے بہت زیادہ
اوکبر و عزت کے خیال آتے ہیں اور یہاں کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک سفید
چادر پر معمولی سا بھی سیاہی کا دھبہ بُرا لگتا ہے اور فوراً دھولیا جاتا ہے اور جو چادر خیر سے
ہو ہی ساری کی ساری سیاہ اس پر پوری دوات بھی انڈیل دیجئے تو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ آئینہ دیکھا
حضرت یوسف علیہ السلام اور آئینہ

اور جب اپنا بے مثل حسن و جمال ملاحظہ فرمایا تو دل میں
اتنا خیال سا پیدا ہوا کہ دنیا بھر کے خزانے بھی میرے حسن و جمال کی قیمت نہیں ہو سکتے۔ اس
خیال کے آنے پر خدا نے بے نیازتے اپنی بے نیازی یوں دکھائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام
کے بھائیوں نے سالارِ قافلہ کے ہاتھ حضرت کو معمولی قیمت پر بیچ دیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ - یعنی بھائیوں نے انہیں چند کھوٹے
اور گنتی کے روپوں پر بیچ دیا۔ اس کے بعد مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام
کے بیچنے کو سالارِ قافلہ نے ان لفظوں کے ساتھ اعلان کیا۔

مَنْ يَشْتَرِي غُلَامًا حَسِينًا جَمِيلًا لَيْسَ
كَمِثْلِهِ فِي الدُّنْيَا - یعنی کون خریدتا ہے ایک
ایسے غلام کو جو بڑا حسین و جمیل ہے۔ جس کی مثال دنیا بھر
میں نہیں۔

یوسف علیہ السلام نے یہ اعلان سنا تو آپ کو اپنا آئینے میں چہرہ دیکھ کر آنے والا خیال یاد آ
گیا۔ اور آپ نے سالارِ قافلہ سے فرمایا۔ میرا اعلان ان لفظوں سے کرو۔

مَنْ يَشْتَرِي غُلَامًا مَظْلُومًا غَرِيبًا لَيْسَ
كَمِثْلِهِ فِي الدُّنْيَا - کون خریدتا ہے ایک ایسے
غلام کو جو بڑا مظلوم اور غریب ہے۔ جس کی مثال
دنیا بھر میں نہیں۔

جس نے حضرت کا یہ فرمانا اور آپ کی یہ تواضع اللہ کو پسند آگئی اور پھر جو عروج و وقار
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کے عطا فرمایا۔ وہ آپ جانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ
والوں کے دل میں کوئی معمولی سا بھی خیال آجائے تو اللہ تعالیٰ فوراً انہیں کسی آزمائش

میں بہت نا فرما کر ان کے دلوں کو صاف فرما دیتا ہے۔

ہاں تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ انسانوں - جنوں اور پرندوں کے زبردست شکر کے ساتھ اپنے تخت پر تشریف فرما تھے - اور تخت اڑ رہا تھا - تو قرآن پاک فرماتا ہے -

حَتَّىٰ إِذَا تَوَاصَلَىٰ وَادِی الْقُلِّ قَالَتْ نَسْلَكُ
بِأَيِّهَا النَّهْلُ إِذْ خَلَوْنَا مَسَاكِنَكَ لَا يَحِطُّنَا
سُلُكُنَا وَجُنُودُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۱۷)
یہاں تک کہ جب چوہنٹیوں کی وادی پر آئے ایک چوہنٹی
بولی - اے چوہنٹیو! اپنے گھروں میں چلی جاؤ - تمہیں
کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے شکر بے خبری میں!

یعنی یہ تخت ایک ایسے مقام پر پہنچا - جہاں چوہنٹیاں بہت کثرت میں تھیں - ان چوہنٹیوں
کی ملکہ نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ - ایسا نہ ہو کہ یہ لشکر
تمہیں پیروں تلے سل دے -

دوستو! اس موقع پر ہمارے امام، امام اعظم رضی اللہ عنہ
ہمارے امام کی فقہ کی فقہ
کی فقہ بہت بھی سنتے چلتے - حضرت قتادہ کوفہ میں داخل ہوئے
اور کوفہ کی خلقت آپ کی گرویدہ ہوئی - تو آپ نے لوگوں سے کہا - جو چاہو مجھ سے پوچھو -
میں جواب دوں گا - ہمارے امام نے ان سے دریافت کیا کہ فرمائیے - حضرت سلیمان
علیہ السلام کے وادی القل پر تشریف لانے پر جس چوہنٹی نے سب چوہنٹیوں کو اپنے اپنے
بلوں میں داخل ہو جانے کا حکم دیا تھا - وہ چوہنٹی زحقی یا مادہ؟ حضرت قتادہ اس
سوال پر خاموش ہو گئے - امام اعظم نے فرمایا - وہ مادہ تھی - قتادہ نے پوچھا آپ
کو کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا - قرآن میں ارشاد ہوتا ہے - قَالَتْ نَسْلَكُ اگر نہ ہوتی - تو یوں
ارشاد ہوتا - قَالَ نَسْلَكُ (خزائن العرفان، سبحان اللہ! اس سے ہمارے امام ہمام
کی شان علم معلوم ہوتی ہے - تو وہ چوہنٹی ان چوہنٹیوں کی ملکہ تھی اور اس نے حکم دے
دیا کہ سب چوہنٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں - اب آگے سنئے - قرآن
کیا فرماتا ہے - فرمایا :-

فَتَبَسَّخَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا - تو سلیمان

علیہ السلام اس چیونٹی کی اس بات سے ہنس پڑے

دیکھ لیجئے! حضرات! قرآن سے کس طرح صاف صاف طور پر یہ بات ثابت ہو

رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سُن لی اور ہنس پڑے۔ مفسرین کرام

علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی یہ بات تین میل دور سے

سُن لی تھی (خزان العرفان) تو فرمائیے! آج ہم میں سے کس کے ایسے کان ہیں کہ تین میل

دور سے سہی۔ چیونٹی کے منہ سے لگ کر بھی اس کی بات سُن سکیں؟

علامہ عبد الرحمن صفوری نے نزہۃ المجالس ص ۲ ج ۱ میں سلیمان

علیہ السلام اور اس چیونٹی کا پر لطف مکالمہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹیوں کی ملکہ سے سلام فرمایا

تو اس ملکہ نے سلام کا جواب عرض کیا۔ اور پھر کہا: "حضرت!

آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی صاحب امر و ہنی اور مالک تخت و

تاج ہیں۔ میں ایک ضعیف چیونٹی ہوں۔ مگر خدائے بزرگ و برتر نے میرے ماتحت بھی

چالیس سو سالہ کر رکھے ہیں اور ہر سو سالہ کے ماتحت چالیس چالیس ہزار چیونٹیوں کی

بے حد طویل صفیں ہیں۔ ان سب پر میں حاکم ہوں۔" سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: "اچھا

اے ملکہ! یہ تو بتا کہ تمہارا لباس سیاہ کیوں ہے؟" وہ بولی: "حضرت! دنیا مصیبتوں

کا گھر ہے اور دنیا والے اہل مصائب اور اہل مصائب کا لباس اسی رنگ کا ہوتا ہے

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: "اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کے وسط میں یہ گہرائی

کیوں ہے؟" اس نے عرض کیا: "عالی حساب! یہ بندگی کا پٹکا ہے۔ خدا کی اطاعت و عبادت

کے لئے میں نے کم کس رکھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا اور تم مخلوق سے دور کیوں

رہتی ہو اور یہ باہر جنگل میں ڈیرا کیوں لگا رکھا ہے؟" وہ بولی: "اے اللہ کے رسول! سلام

ہو تم پر! دنیا والے خدا سے غافل ہیں اور غافلوں سے دوری ہی اچھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام

نے پھر پوچھا اور یہ تو بتاؤ کہ تم ننگی کیوں رہتی ہو؟" اس نے جواب دیا: "حضرت! اس لئے

کہ دنیا میں آئے بھی ننگے اور جانا بھی ننگے ہی ہے۔ پھر تھوڑی سی مدت کے لئے لباس

کی کیا ضرورت؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: "تم اپنے کھانے کے لئے کس قدر بوجھ

سلیمان علیہ السلام

اور چیونٹی کا

پر لطف مکالمہ

اٹھالیتی ہو؟ وہ بولی زیادہ سے زیادہ ایک دائہ گندم - فرمایا - اتنا کم؟ بولی قبلہ! اس لئے کہ میں مسافروں اور مسافر کے لئے جتنا بوجھ کم ہو بہتر ہے - سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام؟ بولی ہندی کا نام صُنْدَرِۃ ہے یعنی ڈرانے والی - اُسُنْ رَاَصْحَابِی عَنِ الدُّنْیَا السَّاحِرَةِ وَارْغَبْهُمْ فِي الْآخِرَةِ - میں اپنے ملنے والوں کو اس جاودہ گرونیل سے ڈراتی اور آخرت کی رغبت دلاتی ہوں۔

کیوں بھائیو! اسے ترقی یافتہ لوگو! اسے اپنی سائنس پر ناز کرنے والے جنٹلمینو! ہے کوئی تم میں سے ایسا جس کے کان چوٹی کی باتیں سن سکیں۔ اگر ہے تو دکھاؤ۔ ورنہ اس بات پر ایمان لاؤ کہ جن باتوں کو ہمارے کان نہیں سن سکتے۔ ان کو نبی کے کان سن لیتے ہیں۔ اور بھائیو! یہ تو سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں اور ہمارے حضور تو سلیمان کے بھی سردار ہیں (علیہم السلام) پھر حضور کے اس ارشاد میں کسی کو شکم کیوں ہو کہ اَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ - میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ - بیشک، بیشک یا رسول اللہ! آپ سنتے ہیں۔ پاکستان کی سنتے ہیں۔ ہندوستان کی سنتے ہیں۔ زمین و آسمان کی سنتے ہیں۔ بلکہ ہر دو جہان کی سنتے ہیں۔

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کانِ معل کرامت پہ لاکھوں سلام

لیجئے لگے ہاتھوں ایک حدیث اور بھی سن لیجئے۔ طبرانی شریف

کی حدیث ہے۔ حضرت ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

بَاَتَ عِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ لَيْتَوْضَاءً لِلصَّلَاةِ
فَسَبَّحْتُهُ يَقُولُ فِي مَتَوَضَّعِهِ يَا لَيْلِ لَيْلِكَ
لَيْلِكَ لَيْلِكَ نَصْرَتَ نَصْرَتَ نَحْرَتَ -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے ہاں
سوتے۔ آپ نماز ہتجد کے لئے اٹھے اور مقام
وضو پر بیٹھے تو میں نے سنا کہ آپ نے کسی سے
جیسے کوئی پاس ہوتا ہے تین بار فرمایا۔ لبتیک

لبیک لبیک اور نصرت نصرت یعنی حاضر
ہوں۔ حاضر ہوں۔ حاضر ہوں۔ تم مدد کتے گئے۔ مدد
کئے گئے۔ مدد کتے گئے۔

ام المؤمنین فرماتی ہیں۔ میں نے حضور سے دریافت کیا۔ حضور! آپ یہ کسے فرما رہے
تھے۔ یہاں تو کوئی نہ تھا۔ تو حضور نے جواب میں فرمایا:-

هَذَا اِذَا جَزَّ بَنِي كَعْبٍ وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ خِزَاعَةَ
يَسْتَصْرِخُونَ وَيَزْعُمُونَ قُرَيْشًا اَعَانَتْ عَلَيْهِمْ
بَنِي بَكْرِ - یہ بنی کعب کا راجز (جو اس وقت مکہ میں
تھے اور حضور یہاں مدینہ منورہ میں) مجھ سے فریاد
کر رہا ہے کہ قریش عہد کو توڑ کر بنی بکر کی مدد کر کے
ہم کو قتل و غارت کرنے پر آمادہ ہیں اور میں اسے
لبیک کہہ رہا تھا۔ (طبرانی شریف ص ۲۱)

گویا مظلوم مکہ معظمہ میں حضور سے فریاد کر رہا ہے اور حضور مدینہ منورہ میں اس
کی آواز سن کر لبیک فرما رہے ہیں تو دوستو! پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ
فریاد امنی جو کرے حال زار کی!
مکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو
اے کہوں نہ مل کر اس شعر کا ورد کریں :-

دور و نزدیک کے سننے والے دو کان

کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

برکات نام محمد | میرے بزرگو اور دوستو! اس نام پاک کا معنی تو آپ سن چکے
اب آئیے اس نام پاک کے فیوض و برکات سنیں یہ واقعہ ۱۱ اور
صلی اللہ علیہ وسلم | حقیقت ہے کہ دنیا و مافیہا - ملک و فرش - جنان و مافی الجنان

اور زمین و آسمان کا قیام و بقا اسی نام پاک کی بدولت ہے۔

نہیں ہستی پیش آمادہ اسی نام سے ہے

خیر افلاک کا استاد اسی نام سے ہے

آدم علیہ السلام کی توبہ اسی نام کے صدقہ میں قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنے بڑے طوفان میں اسی نام کی برکت سے محفوظ رہی۔

اگر نام محمد رانیاوردہ شفیع آدم!

نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق بختنا

گناہوں کو مٹانے والا | حضرت علامہ نبہانی علیہ الرحمۃ نے حجۃ اللہ علی العالمین میں یہ روایت درج فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا

جس نے دو سو سال خدا کی نافرمانی کی۔ وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو روڑی (گندھیج) پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اسے وہاں سے اٹھا کر باعزت و فناء اور اس کے لئے ہم سے دعا کی مغفرت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لوگ تو اس کے گنہ گار اور نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ٹھیک ہے۔ وہ واقعی گنہ گار اور نافرمان تھا۔

إِلَّا أَنَّهُ كَانَ كَلِمًا نَشَرَ التَّوْرَةَ وَنَظَرَ إِلَى
إِسْمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَهُ وَوَضَعَهُ
عَلَى عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَشَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ وَ
غَفَرَتْ ذُنُوبَهُ - مگر وہ جب تورات کھولتا اور
میرے محبوب محمد کا نام دیکھتا تو وہ اس نام کو چومتا
اور اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا۔ اس لئے مجھے وہ پیارا
لگتا ہے۔ میں نے اس کے دو سو سال کے گنہ بخش
رجتہ اللہ علی العالمین ص ۱۲۷

جہنم سے بچانے والا | دلائل النبوة میں یہ حدیث مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا تَسْتَعِي

بَا سَمِيكَ فِي النَّارِ - مجھے میری عزت و جلال

کی قسم! جس شخص کا نام محمد ہوگا اسے کبھی جہنم

میں نہ ڈالوں گا۔

دیکھا مسلمانو! ہمارے آقا کا پیارا نام کس قدر مفید و نافع اور بلاؤں کا دافع ہے
کیا خوب کہتا ہے کسی نے ۷

اے صلّ علیٰ نام ہے کیا نام محمد
گرتوں کو یہ لیٹتا ہے بچا نام محمد
یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا
بگڑتی کو بھی لیٹتا ہے بنا نام محمد

وہ جن کا یہ نام ہے | میرے بھائیو! مقام عوز ہے کہ یہ تو اس نام کا فیض و کمال ہے
کہ یہ دو سو سال کے گناہوں کو مٹا دے۔ جہنم سے بچالے۔
تو وہ جن کا یہ نام ہے۔ وہ خود کس قدر فیوض و برکات کے مالک ہوں گے۔ جب نام اتنا
رافع و نافع ہے۔ تو نام والا کیوں نہ رافع و نافع و شافع ہو گا؟ خوب فرمایا اعلیٰ حضرت
نے ۷

روٹی آنکھ ہنساتے یہ ہیں جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں
ہلٹی نیویں جھاتے یہ ہیں چھوٹی بنصین چلاتے یہ ہیں
رافع نافع۔ رافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں

جامع کمالات | بزرگو! تقریر سابق سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ ”محمد“
کہتے ہی اسے ہیں۔ جو بے عیب ہو اور جامع کمالات ہو۔ پھر وہ
لوگ جو حضور کو محمد بھی کہتے ہیں اور معاذ اللہ حضور کے علم میں آپ کے اختیار میں آپ
کے تصرفات و دیگر کمالات میں عیب بھی بیان کرتے ہیں۔ کس قدر جاہل اور گمراہ ہیں ان
لوگوں کو چاہیے کہ یا تو حضور کو محمد کہنا چھوڑ دیں یا پھر حضور کے جملہ کمالات کو بھی مانیں۔

لطیفہ | کہتے ہیں۔ رمضان کی تیسویں مہتی اور شام کے وقت مرد و عورتیں سب اپنے
اپنے چھتوں پر عید کا چاند دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو
پاخانہ کرا رہی تھی۔ کہ ایک دم شور اٹھا کہ چاند ہو گیا۔ چاند ہو گیا۔ یہ عورت چاند دیکھنے
کی خاطر جلدی میں اٹھی اور اسی افراتفری کے عالم میں بچے کی پیچھے صاف کرتے ہوئے اس
کی انگلی کو نجاست لگ گئی۔ کوٹھے پر گئی اور عورتوں کی عادت کے مطابق اپنی وہی نجاست
آلود انگلی ناک پر رکھ کر چاند دیکھنے لگی۔ اُدھر چاند نظر آیا اور اُدھر اس کی نجاست آلود

انگلی سے اس کی ناک میں بدبو پہنچی۔ تو حیران رہ کر اپنی سادھ والی عورتوں سے کہنے لگی۔
 ”بہنو! چاند تو واقعی ہو گیا۔ مگر یہ کیا بات کہ اس سال کا چاند ہے بڑا سڑا ہوا کہ اس سے بڑی
 بدبو آرہی ہے۔ ان عورتوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً سے دیکھ کر کہنے لگیں۔ بے وقوف !
 چاند اور بدبو؟ یہ کب ممکن ہے یہ دیکھ تیری اپنی ہی انگلی نجاست آلود ہے

تو میسر بھائیو! ”محمد“ اور علم نہ ہو؟ ”محمد“ اور اختیار نہ ہو؟ ”محمد“ اور تصرف نہ
 الگو نہ ہو؟ ”محمد“ اور جمیع کمالات نہ ہوں؟ یہ کب ممکن ہے۔ اے بد بخت منکر و خود اپنے
 نجاست آلود ایمانوں کو دیکھو کہ خود تمہارے ایمان ہی نجاست آلود ہیں۔ پڑھئے درود شریف
 الصَّلٰوۃ وَالسَّلَام عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ !
 الصَّلٰوۃ وَالسَّلَام عَلَیْکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ !

رَسُوْلُ اللّٰہِ

اسم پاک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بیان ختم ہوا۔ اب آیت ”رَسُوْلُ اللّٰہِ“ کے
 متعلق کچھ عرض کروں تو سنئے! اس آیت شریفہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر
 بجایا ہے اور فرمایا ہے۔ مُحَمَّدًا رَسُوْلًا اللّٰہِ ”محمد اللہ کے رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)
 دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش پیغمبر تشریف لائے اور سب نے یہی اعلان کیا کہ اللہ
 ایک ہے۔ مگر آہ! دنیا نے کما حقہ خدا کی ہستی و اعدائیت کو تسلیم نہ کیا۔ حتیٰ کہ خدا نے
 اپنے آخری پیغمبر ”محمد رسول اللہ“ کو مبعوث فرمایا اور فرمایا اے پیارے! ایک لاکھ چوبیس
 ہزار پیغمبر دنیا میں آئے اور سب نے یہی درس دیا کہ اللہ ایک ہے۔ مگر ان لوگوں نے میری
 توحید کو تسلیم نہیں کیا (الامام شافعی) پیارے محبوب! اب تو اپنی زبان سے میری توحید کا
 اعلان کر اور قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کہہ دے۔ اللہ ایک ہے ”تیرے اعلان سے ہی میری
 توحید کا پرچم لہرائے گا۔ چنانچہ حضور کے اعلان توحید سے یہ انقلاب نظر آیا کہ ع

ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

کے مطابق نہ صرف یہ کہ بت پرست بلکہ خود بت بھی ”اللہ ایک ہے“ ”اللہ ایک ہے“ کا
 نعرہ لگانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ ”قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ“ کا حکم فرما کر گویا یوں فرما رہا ہے کہ پیارے
 تم کہو ”اللّٰہُ اَحَدٌ“ اللہ ایک ہے اور میں کہتا ہوں ”محمد رسول اللہ“ محمد اللہ کے رسول ہیں

تم میری توحید کا پرچم لہراؤ اور میں تمہاری رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوں۔ گویا تم میرے اور میں تمہارا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔

جناب محمد برائے الہی ! جناب الہی برائے محمد

میرے بھائیو! دیکھا آپ نے اللہ کو اپنے محبوب سے کس قدر پیار ہے۔ اور کس طرح اپنی توحید کا اعلان اپنے محبوب کی زبان سے کر رہا ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ توحید وہی توحید ہے جو بزبان رسالت اور وسیلہ رسول سے ہمیں ملی۔ اور توحید جس میں رسالت کا دخل نہ ہو۔ شیطانی توحید ہے۔ ہم ایسی توحید کے قائل نہیں۔ معرفت الہی کی دولت ہمیں در رسالت ہی سے حاصل ہوئی ہے اور اسی در سے سب کچھ ملتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے "محمد رسول اللہ" کہہ کر حضور کی رسالت کا ڈنکا بجا کر پھر ہمیں اپنے اس رسول کا ہی دست نگر بنایا ہے اور یوں حکم دیا ہے کہ

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

عَنْهُ فَانْتَهُوا (پہ ۷۴) جو کچھ رسول تمہیں عطا

فرمائیں لے لو اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔

گویا "محمد رسول اللہ" اللہ کی نعمتوں کے قاسم ہیں اور حضور ہمیں دینے ہیں اور ہم لیتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسی در سے اور جو اس در سے محروم ہے وہ پھر محروم ہی ہے اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے

بخدا خدا کا یہی ہے ورنہ میں اور کوئی مقرر مقرر

جو وہاں سے ہو یہیں آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

منکرین حدیث | میرے بزرگو! اور عزیزو! اس آیت میں دیکھ لیجئے۔ خدا تعالیٰ نے کس شان سے اپنے محبوب کا نام لے کر ان کی رسالت

کا اعلان فرمایا ہے۔ مگر اس لمحہ وہ در میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ جو "رسالت"

کے منکر ہیں۔ اور قرآن کا لہادہ اور طہ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت

اور آپ کے ارشادات سے برگشتہ کر لے کی ناپاک کوششوں میں ہیں۔ یہ لوگ "رسالت"

اور "حدیث" کے خلاف منظم طور پر سازش کر رہے ہیں مگر

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝

دشمن (۹۷)، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے موہنوں سے
بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کا پورا کرنے والا
ہے۔ اگرچہ کافر برا منائیں۔

اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی رسالت کا ڈنکا بجارہا ہے۔ تو یہ مسکدین رسالت
اور دشمنانِ حدیث بھلا خدا کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے!
یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیسرا

مسلمانوں! ان لوگوں کے محض دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان شہور کر رکھا
ہے۔ حالانکہ جانِ اسلام اور روحِ ایمان یعنی رسالتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے
دل میں وقار ہی نہیں اور وہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھتے
(معاذ اللہ) چنانچہ ان لوگوں نے صاف صاف یہ لکھ دیا ہے کہ

”قرآن کی تشریح و توضیح کے لئے کسی خارجی سہاے

کی ضرورت نہیں ہے۔“ (طلوع اسلام ص ۱۷۷ نمبر ۱۵۵)

دیکھا آپ نے! یہ ”خارجی سہاے“ سے ان کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ان کی
حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا ان کے لئے قرآن ہی بس ہے۔ اس کے بعد
اب ”رسول“ کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہی قرآن ہمیں رسول کے دروازے پر لارہا
ہے۔ اور یہی قرآن ہمیں ”اطاعتِ رسول“ کا درس دے رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ
قرآن کی تعلیم پر بجز ارشادِ رسول کے عمل ہو ہی نہیں سکتا۔

نماز اور زکوٰۃ کا حکم | مثلاً نماز اور زکوٰۃ ہی کو لے لیجئے۔ قرآن فرماتا ہے:-
اقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

اطِيعُوا الرَّسُولَ (پ ۱۳ ع ۱۳) نماز قائم کرو۔ اور

زکوٰۃ دو اور رسول کی فرماں برداری کرو۔

دیکھ لیجئے! اجمالاً فرمادیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مگر نماز کی ہیئت اور تفصیل

زکوٰۃ کی تفصیل و تشریح؟ یہ قرآن میں نہیں ہے یہ تو فرمادیا کہ نماز پڑھو۔ مگر نماز

میں کیا پڑھیں؟ کس کس وقت پڑھیں؟ اور کس طرح پڑھیں! زکوٰۃ کون دے
 کون نہ دے؟ کب دے؟ کس کس چیز کی دے؟ اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے
 بھائیو! یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نماز اور زکوٰۃ کی پوری پوری تفصیل بھی
 قرآن میں بیان کر دیتا۔ تو یہ قرآن بجائے تیس پاروں کے اگر اکتیس پارے بھی ہو جاتا
 تو کیا ہرج مہاجہ؟ تفصیل تو سمجھ میں آجاتی۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں
 کیا؟ صرف اس لئے کہ لوگ اس کے رسول سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ پس اتنا فرما دیا کہ
 اَرْقِمُوا مِمَّا مَلَکَتْکُمْ وَاَلْزَمَکُمُ النَّاسُ زَكَاةً دُونَ ذَٰلِكَ اور جب ہم نے یہ سوال
 کیا کہ الٰہی نصاب پڑھیں کیسے اور زکوٰۃ دیں کیسے؟ تو ساتھ ہی یہ فرما دیا۔ وَاَطِيعُوا
 الرَّسُولَ اور رسول کی فرماں برداری کرو۔ گویا تفصیل درکار ہے تو میرے رسول
 سے پوچھو۔ نماز و روزہ کا اجمالی حکم میں نے دے دیا اور اس کی مکمل تفصیل و تشریح
 میرا رسول کرے گا۔

بھائیو! دیکھ لو خود قرآن ہی کس واضح طریق پر اپنی تفصیل و تشریح کے لئے
 رسول کی ضرورت بیان کر رہا ہے۔ مگر یہ لوگ کس تا عاقبت اندیشی سے یوں کہہ رہے ہیں
 کہ ہمیں کسی "خارجی سہارے کی ضرورت نہیں"۔

ہاں صاحب! آپ کو چونکہ اسلامی قیود و ضوابط اور شرعی پابندیوں ہی کی ضرورت
 نہیں۔ اس لئے آپ کو رسالت و ارشادات رسالت کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ ساری پابندیوں
 کی تفصیل تو حدیث ہی میں ہے۔ اور "اجمال قرآن" میں آپ اپنی من مانی کاروائیوں کی تفصیل
 اپنے لئے جملہ ہمیشی راہیں کھول سکتے ہیں اور خود قرآن ہی کی زبان سے یہ سرٹیفیکیٹ حاصل
 کر سکتے ہیں کہ یُضِلُّ بِہٖ کَثِیْرًا یعنی ارشادات نبویہ کو چھوڑ کر قرآن کے ذریعہ خدا
 بہت سوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نام لے کر آپ کی رسالت
 کا اعلان فرما دیا اور یوں کہا مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ محمد اللہ کے رسول ہیں۔

میرے بزرگو! ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں
 اس وقت ساری دنیا میں شرک و کفر کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ لوگوں نے اپنے اللہ سے منہ
 موڑ کر اغنیاء سے رشتہ جوڑ رکھا تھا۔ بالخصوص ملک عرب میں شرک و ضلالت کا بڑا

زور تھا۔ سینکڑوں اُن کے معبود تھے۔ حتیٰ کہ استنجے کے ڈھیلوں تک کہ وہ پوج لیا کرتے تھے۔ کئی ایک بت تھے۔ جو انہوں نے بڑی بڑی محنتوں سے خود بنائے تھے اور پھر اُن کے آگے سجدے بھی کرتے تھے۔ اس قدر پستی و ذلت میں وہ لوگ گر چکے تھے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تابع رسالت پہنے ہوئے جلوہ افروز ہوئے اور اس شان سے کہ آپ کے تشریف لاتے ہی سارا جہان تاریک بقعہ نور بن کر چمک اٹھا۔

بقول شاعر

جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا

کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں احساں تھا

حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم میں جو اپنا قدم پاک رکھا۔ تو دنیائے شرک و کفر اور عالم بت کدہ میں ایک زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ حضور کی باطل کی شکن ندائے حق سے شیطان ہٹا اٹھا اور دنیائے بت پرستی لرز اٹھی۔

تری آمد تھی کہ بیت اللہ محسوس ہو جھکا !

تری ہیبت تھی کہ ہر بت ہٹ کر گرا کر گیا

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ :-

يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

اے کافرو! یہ جنہیں تم پوجتے ہو۔ میں ان کو نہیں

پوجتا۔ (نپ ۳۴ ع ۳۲)

یہ تمہارے معبود! لات و پہل اور عورتی۔ نادانوں ان کے آگے کیوں جھکتے ہو! میری سنو! اور ایک اللہ کو پوجو! کافرو تم ایسے "خداؤں" کو مت پوجو! جنہیں خود تم نے بنایا۔ بلکہ آؤ اس خدا کو پوجو! جس خدا نے تم کو بنایا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ - اے لوگو! تم اس رب کی عبادت کرو

جس رب نے تمہیں بنایا۔ (نپ ۳۴ ع ۳۳)

حضرات! ہمارے حضور کی یہ آواز رسالت زمین و آسمان میں گونج اٹھی اور سرزمین عرب میں اس آواز حق کا یہ اثر ہوا کہ

وہ کڑ کا عقاب جیسی کا یا صوت ہادی

عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی

بُت پرست اپنے اپنے طلسم پاس پاس ہوتے دیکھ کر گھبرا اٹھے اور حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے آزار ہو گئے۔ چنانچہ ان لات وعزی کے پیاریوں نے جب دیکھا

کہ ”محمد“ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے ”خداؤں“ کو جھوٹا اور

عزم و استقلال

ہمیں کافر کہنا شروع کر دیا ہے تو ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی اور سب نے یہ مشورہ کیا کہ چلو سارے مل کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا ابوطالب کے پاس چلیں اور ابوطالب سے کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو اس کام سے روکے۔

دوستو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابوطالب کے پاس

ابوطالب

ہی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ عنہما چونکہ وصال فرما چکے تھے۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے پاس مقیم تھے اور اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابوطالب نے حضور کو اپنے پاس رکھ کر حضور پر کوئی احسان کیا تھا۔ حاشا وکلاً! ہمارے حضور پر بجز اللہ کے اور کسی کا احسان نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ کسی دوسرے کا اس کے محبوب پر کوئی احسان رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب کے غیر سرسبز علاقے میں ہوئی۔ تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ حضور جو اس قدر علوم و اسرار کے مالک ہیں یہ تاثیر زمین کے باعث ہے۔

چنانچہ حضور کے لئے اللہ نے ایک ایسی زمین کا انتخاب فرمایا۔ جس کے متعلق قرآن ”بَوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ“ فرماتا ہے۔ یعنی بالکل غیر آباد اور غیر سرسبز علاقہ تو حضور پر اس علاقہ کا کوئی احسان نہیں۔ بلکہ حضور ہی کا اس علاقہ پر بھی احسان ہے کہ آپ کی بدولت یہ خطہ مبارک اور متبرک ہو گیا۔ بعض اوقات مجلس اور سوسائٹی کا بھی اثر ہوتا ہے ایک شخص کراچی یا ممبئی سے آئے اور اپنے علوم اور معلومات کا ذکر کرے تو کہنے وال کہہ سکتا ہے۔ کہ چونکہ یہ شخص کراچی یا ممبئی جیسے مرکزی شہر کا رہنے والا ہے اور ایک ایسے شہر میں مقیم ہے جہاں ہزاروں پڑھے لکھے آدمی رہتے ہیں۔ سینکڑوں علمی کتابیں مل سکتی ہیں۔ بیسیوں کالج اور سکول ہیں۔ اس لئے اس کی اس قدر معلومات ہیں تو اللہ نے یہ بات بھی اپنے محبوب

کے لئے پسند نہ فرمائی کہ کوئی یوں کہے کہ حضور کے علوم کسی علمی مجلس یا کسی کالج و سکول کے رہیں منت ہیں۔ اس لئے آپ کو غیر تعلیم یافتہ اور ان پڑھ لوگوں میں مہوٹ فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ ۚ وَهُوَ يُدْرِكُ الْغُيُوبَ ۚ (سورہ ابراہیم: ۴)۔
تشریف لائے جہاں نہ کوئی علمی چرچا تھا نہ کوئی سکول یا کالج تھا بلکہ سب کے سب ان پڑھ اور اُمّی تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی سوسائٹی یا قوم کا بھی احسان نہیں بلکہ آپ ہی کی بدولت یہ ان پڑھ لوگ بھی علوم و اسرار کے مالک بن گئے اور دنیا بھر کے استاد بن گئے۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سچا کر دیا
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے بے شک حضور کو کچھ عرصہ کے لئے دودھ پلایا مگر کیا یہ اس کا حضور پر احسان تھا یا حضور کا حلیمہ پر احسان تھا کہ ایک غریب بدویہ عورت کے گھر کو برکتوں سے معمور کر دیا۔ یہ حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ :-

”میری چھاتی میں دودھ آتا ہی نہ تھا اور اگر آتا بھی تھا تو بہت کم۔ حتیٰ کہ میرا بیٹا پیٹ بھر دودھ نہ پی سکتا تھا اور رات بھر نہ سوتا اور نہ سونے دیا کرتا مگر جب حضور کو لائی ہوں تو آپ نے اپنے منہ مبارک میں جب دودھ ڈالا تو میری چھاتی میں اتنا دودھ پیدا ہو گیا کہ میرے بچے نے بھی اس دن پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر اس رات ایسا مزے سے سویا کہ اس طرح کبھی میٹھی نہیں دے سویا ہی نہ تھا۔ نیز ہم ایک بکری مکہ سے لائے تھے جو بڑی لاغر اور دبلی تھی۔ کبھی کبھار اس سے دودھ کی ایک دو دھاریں دودھ لیتے تھے جو اپنے بھوکے بچے کو پل دیا کرتے تھے۔ حضور جب تشریف لائے تو اس بکری کو بھی ہم نے دیکھا کہ خلاف معمول اس کے حلق، دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بکری

سے اتنا دودھ دوا کہ ہم سب نے خوب پیرٹ بھر کر پیا

اور مزے سے سب سوئے۔

اسی طرح حضور کی برکت سے حلیمہ کی خشک زمین بھی ہری بھری ہو گئی اور وہ مولیٰ جی جو گمراہ اور باہر بھی بھوکے ہی رہتے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ اب وہ ہمارے مولیٰ جی بھی خوب کھانے لگے اور موٹے ہونے لگے اور فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے **محمد صلی اللہ علیہ وسلم** کی یہ برکتیں دیکھیں تو کہا۔

واللہ یا حلیمۃ لقد اخذنا نسمة مبارکۃ

بجدا! اے حلیمہ ہم نے جس بچے کو لیا ہے یہ بہت مبارک

ہے۔

یہ سارا تفصیلی واقعہ حضرت اللہ علیہ السلام کے ص ۲۵ پر دیکھئے اور فیصلہ کر لیجئے

کہ یہ احسان حلیمہ کا حضور پر تھا یا احسان تھا حلیمہ پر! میرے بزرگو! اسی طرح ہمارے حضور حبیب ابوطالب کے گھر تشریف لائے تو ابوطالب ایک کثیر العیال شخص تھے۔ خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت درج فرمائی ہے کہ ابوطالب کے بچے ہمیشہ بھوکے رہتے تھے۔ مگر حضور کے تشریف لانے پر اس کے کھانے میں کچھ ایسی برکت پیدا ہوئی کہ سارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے۔ اور بعض اوقات ابوطالب کے بچے حضور کی انتظار کئے بغیر کھانے کو بیٹھ جاتے۔ تو ابوطالب کہتے۔ اے بچو! اگر بھوکا رہنا ہے تو محمد کی انتظار کئے بغیر کھانا کھاؤ اور اگر پیٹ بھر کر کھانا چاہتے ہو تو محمد کو آئینے دو۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** (معاذ اللہ) معلوم ہوا کہ ابوطالب پر بھی حضور ہی کا احسان تھا۔

تو میں کہہ رہا تھا کہ بت پرستوں نے مشورہ کیا کہ ابوطالب کے پاس چلیں اور اُسے دھمکی دے کر کہیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز رکھے۔ چنانچہ یہ لوگ ابوطالب کے پاس آئے اور ابوطالب سے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو روکو اور اگر تم نے اُسے نہ روکا اور نہ اس کی حماقت ترک کی تو پھر ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ ہم لڑیں گے اور خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ابوطالب نے ان لوگوں کی یہ دھمکی سنی تو فکراً لاحق ہوئی اور حضور **صلی اللہ علیہ وسلم** کو اسی مجلس میں بلایا۔ حضور تشریف لائے تو پوچھا اسے چچا! کیا بات ہے۔ ابوطالب نے کہا۔ بیٹا! یہ دھمکی

یہ مکہ کے فلاں صاحب ہیں اور یہ فلاں !! یہ سب کے سب میرے پاس اس لئے آئے ہیں کہ تم اپنی تبلیغ بند کرو اور انہیں اپنے حال پر رہنے دو۔ اور اگر تم نے اپنی یہ تبلیغ بند نہ کی تو یہ اعلان جنگ کرتے ہیں اور لڑنے مرنے کے لئے تیار ہیں۔ بیٹا! مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ان سے ٹکرے سکوں۔ اس لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی تبلیغ بند کرو۔

دھمکی کا جواب | حضرات! اب دیکھتے! ہمارے حضور نے اس نازک وقت میں جواب کیا دیا۔ کوئی سپر ہوتا یا مصنوعی نبی تو یقیناً ایک لمبا چوڑا معافی نامہ لکھ دیتا۔ اور آئندہ کے لئے اپنے خیالات سے رک جاتا۔ مگر یہاں تو جان صداقت، اور روح حقانیت مٹنی اور اللہ کی سچی رسالت جلوہ فرما سکتی اس نازک وقت میں ہمارے حضور کا جواب یہ تھا جسے شاعر نے نظم میں قلمبند کیا ہے کہ

جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آجائیں!

مٹانے کو مرے سدا اور ہمارے آجائیں!

مرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں

مرے پیروں تلے روئے زمین کا مال زندہ کھدیں

خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا

یہ بُت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا!

اے چچا! کچھ بھی ہو جاتے مگر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی تبلیغ کو بند کر دوں۔ چچا نے جو یہ جرات آمیز اور عزم و استقلال کا اعلان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سنا تو کہا۔ جانِ علم! تو جو چاہے کر۔ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔

ہماری حالت | میرے بھائیو! حضور کے اس عزم و استقلال سے تم بھی سبق حاصل کرو اور شریعت کے معاملہ میں کسی دھمکی سے مرعوب ہو کر دامن شرع چھوڑ دینے پر آمادہ نہ ہو جایا کرو۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمیں اگر برادری کے افراد بھی شریعت سے ہٹانا چاہیں تو ہٹا لیتے ہیں۔ کسی کے لڑکے کی شادی ہوتی ہے۔ تو برادری مجبور کرتی ہے کہ اس شادی میں خلافِ شرع سب امور موجود ہونے ضروری ہیں باجاً بھی ہو۔ آتش بازی بھی ہو اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم شادی میں شرکت نہ کریں گے

برادری کا یہ اعلان ہوتا ہے اور سرکارِ دو عالم کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ دیکھ اگر تیرے ہاں یہ خرافات ہوئیں تو میں اس شادی میں شرکت نہ کروں گا۔ آہ! کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کا برائے نام مسلمان برادری سے مرغوب ہو کر شریعت کا دامن چھوڑ دیتا ہے اور برادری کو تو اپنے ہاں بدلیست ہے۔ مگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرمائیے۔ شریعت کا دامن چھوڑ کر اور حضور سے رشتہ توڑ کر پھر باقی رہا کیا؟ اور اس برائے نام اپنی مسلمانی سے ہم نے اسلام کو بدنام کیا یا نہیں؟ ایسی مسلمانی بھی کیا ہوئی۔ جس میں سب وہی غیسلوں والی حرکتیں پائی جائیں۔

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں ایک

ایک مجوسی کی حکایت

علیہ الرحمۃ کے زمانہ میں تھا۔ ایک مسلمان نے جو بڑا بے عمل مسلمان تھا۔ اس مجوسی سے کہا۔ (اردو نظم میں ترجمہ سنیتے)۔

کیوں نہیں ایمان لے آتا شباب
اگ کو کیوں پوچتا ہے بے خرد!
اُس خضائے پاک پر ایمان لا
کیا خدا کو دے گا ظالم تو جواب!

اگ کیا دیگی بھلا تجھ کو مدد
اگ کو بھی جس نے ہے پیدا کیا
مجوسی کو جب اُس بے عمل مسلمان نے دعوتِ اسلام دی۔ تو اُس مجوسی کا عبرت آموز جواب سنیتے۔ وہ بولا۔

دیکھئے اے مہرباں اسلام کے
ایک تو اسلام شیخِ بایزید
تاب و طاقت اس کی میں رکھتا نہیں
ایسے تو اسلام کا میں ہوں غلام!
دوسرا اسلام جو ہے آپ کا
میل دل گرا اس طرف لاتا ہوں میں
دو مونہ نے ہیں میرے اب سامنے
شوکتِ اسلام کی جس نے مزید
کون رکھ سکتا ہے اس کا سالیقین
پر نہیں وہ ہر کس و ناکس کا کام
ایسے ایمان سے تو میں کافر بھلا
دیکھ کر حضرت کو رک جاتا ہوں میں

دیکھا آپ نے! اُس مجوسی نے کتنی زبردست بات کہی۔ یعنی جو مسلمان اس قدر بد عمل ہوں کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر بھلے اسلام کی طرف راغب ہونے کے اسلام سے بھاگنے لگیں تو وہ مسلمان کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ع

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

مسلمانوں یا اور کھو! مسلمان وہی ہے۔ جو کسی حال میں بھی خدا و مصطفیٰ کا نام نہ چھوڑے
دنیا بگڑے تو بگڑے۔ برادری ناراض ہوتی ہے۔ تو ہو مگر اللہ اور اس کا رسول ہرگز ناراض
نہ ہو۔ دنیا بگڑے اور برادری ناراض ہو۔ تو ایسے وقت میں مسلمان وہ ہے۔ جو حضور ہی
کی طرف دیکھے اور برادری کی ناراضگی مول لے کر اور حضور کی خوشنودی پا کر یہ اعلان کرے
کہ یا رسول اللہ! سے

مرے عمل سے نہ شیخ خوش ہیں نہ بھائی خوش ہیں نہ باپ خوش ہیں!

مگر میں سمجھا ہوں اس کو اچھا دلیل یہ ہے کہ آپ خوش ہیں

برادری کی خوشی | میرے عزیز و اقارب جس برادری کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی

ہے۔ اس کا یہ عالم ہے کہ تم کچھ بھی کرو۔ وہ خوش ہونے کی ہی نہیں
کوئی نہ کوئی نقص اور عیب نکال ہی لے گی۔ دیکھئے اگر آپ شادی کی روٹی میں اپنی توفیق سے
بڑھ کر خرچ کریں تو یہ برادری کھاپی کر آپ کی روٹی پر تیسرے یوں کرے گی۔

”اجی محض دکھاوا ہے دکھاوا۔ یہ جو اس نے حیثیت سے بڑھ کر خرچ کیا ہے۔ محض
اس لئے کیا ہے کہ اس کی واہ وا ہو۔ مگر ہماری تو رائے یہ ہے کہ جب اتنی توفیق نہ ملتی۔ تو
اس قدر خرچ کی کیا ضرورت تھی۔“

اور اگر آپ توفیق کے مطابق خرچ کریں گے۔ تو برادری یوں کہتی ہوئی نکلے گی۔
”اجی کیا کمال کیا ہے اس نے۔ رب نے دے بھی تو رکھا ہے اگر اس قدر خرچ کر ڈال
تو کوئی بڑی بات نہیں۔“

اور اگر آپ نے توفیق سے کم خرچ کیا۔ تو برادری کی درفشانی حسب ذیل ہوگی۔
”بڑا کچھوس مکھی چوس ہے۔ دیکھو تو کس قدر میر آدمی ہے۔ مگر پکا یا کیا ہے اس نے!“
گویا یہ برادری ہر حال میں آپ سے شکا رہے گی اور آپ پر خوش نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیو!
پھر کس قدر ظلم ہے کہ ہم ایسی بے وفا جماعت کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور
شریعت جو ہر حال میں ہماری بھی خواہ اور تمہارے دین و دنیا کی سرخروٹی کی ضامن ہے اس
کی ہم پر وہاں نہ کریں۔ ہمارا فرض ہے کہ برادری بگڑتی ہے تو بگڑے مگر خدا و رسول سے نہ
بگاڑیں سے

جس کام کو یاں آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے
ہر چیز بگڑ جائے پر اسلام نہ بگڑے

شیطان کے واؤ

میرے بزرگو! یہ جو شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے اور جس نے ہمارے بہکانے کی قسم کھا رکھی ہے یہ بڑے بڑے جیلے بہانوں سے ہمارے ہاتھ سے دامن شریعت چھڑوانا چاہتا ہے۔ بیاہ شادیوں میں رنگا رنگ اور دلچسپ لہو و لعب کے امور ہیں ہمیں الجھا کر یہ ہمارا متاع دین اڑالینا چاہتا ہے۔ مگر ہماری غفلت بھی انتہائی غفلت ہے کہ اس مردود کی چالوں کو ہم نہیں سمجھتے اور اس کی باتوں میں پھنس کر اپنی قیمتی سے قیمتی چیز دین و شریعت کو ہاتھ سے کھو دیتے ہیں

ایک درزی کا قصہ

مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک درزی کا قصہ لکھا ہے کہ اس کو ہزاروں لطیفے اور چٹکے یاد تھے۔ جب کوئی گاہک کپڑا سلانے کے لئے اس کے پاس آتا تو وہ گاہک کو لطیفے سنانے شروع کر دیتا تھا۔ لطیفے سنکر گاہک خوب ہنسنے لگتا۔ اور جب وہ اپنی ہنسی میں لوٹ لوٹ ہو جاتا تو درزی اس کی نظر بچا کر اس کے کپڑے سے کچھ کپڑا کاٹ لیتا۔

ایک دن ایک شخص اپنا کوٹ سلانے کے لئے اس کے پاس آیا اور کپڑا درزی کو دیا۔ تو درزی نے حسب معمول اسے بھی ایک لطیفہ سنادیا وہ شخص ہنس ہنس کر دوسرا ہو گیا۔ اتنے میں درزی نے ایک گرہ کپڑا کاٹ لیا۔ گاہک نے فرمائش کی کہ ایک لطیفہ اور سناؤ۔ درزی نے دوسرا لطیفہ بھی سنادیا۔ گاہک پھر ہنسا اور درزی نے موقع پا کر دو گرہ کپڑا کاٹ لیا۔ گاہک نے پھر فرمائش کی کہ ایک لطیفہ اور سناؤ۔ درزی نے جواب دیا۔

”تیسرا لطیفہ سناؤ میں مجھے عذر تو کوئی نہیں مگر جناب کا کوٹ بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا۔“

مولانا رومی فرماتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی ہے۔ جو انسان کو مختلف قسم کی شہوات، اور نفسانی خواہشات کے چٹکوں میں الجھا کر اس پر غفلت طاری کر کے اس کے متاع ایمان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ غافل انسان! تو چالاک شیطان کے اس واؤ کو سمجھ اور اس کے ان چٹکوں میں آکر اپنا متاع ایمان بھگو۔

انتداب | یاں تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے

شُرک و کفر کے خلاف اپنی آواز حق جو بلند فرمائی۔ تو اس آواز پاک سے ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ بت پرست خدا پرست بن گئے۔ انبیاء کے آگے جھکنے والے خدا کی بارگاہ میں جھکنے لگے اور قبر پرستی میں گرے ہوئے عروج و وقار کے سیٹھ پر نظر آنے لگے۔

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا !

خاک کے ذروں کو ہمدوش بن کر دیا

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر مٹتی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

یہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعجاز اور کرشمہ کھٹاکہ دنیا کی

کایا ہی پلٹ دی اور اپنی بے مثل مسیحائی سے مردہ دلوں میں ابدی زندگی پیدا فرمادی :-

پڑھئے دُود شریف !

صلی اللہ علیہ وسلم

سرور عالم ہادی اعظم

صلی اللہ علیہ وسلم

شمع ہدایت نور محترم

اور توحید کا رنگ جھاکر

نام و نشان شرک مٹاکر

صلی اللہ علیہ وسلم

پھر لہر دیا حق کا چہرہ

میرے بزرگوار اللہ تعالیٰ نے حضور کو "محمد رسول اللہ" فرما کر گویا حضور

کی شان والا کا اظہار فرمادیا اور بتا دیا کہ میرے محبوب جن کا نام نامی

شان رسالت

"محمد" ہے۔ وہ "رسول اللہ" ہیں۔ انہیں اپنی مثل نہ سمجھنا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو

اللہ کا رسول ہو اس کی شان کا کیا کہنا؛ اللہ کا رسول اپنی ذات و صفات میں منظر حق ہوتا

ہے اور ساری مخلوق سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ جو لوگ "رسول اللہ" کو اپنی مثل اور عاجز و ناکارہ

سمجھتے ہیں وہ دراصل اللہ کی عظمت کے منکر ہیں۔ دیکھئے اور خست اپنے پھل سے پہچانا

جاتا ہے۔ پیر اپنے مریدوں سے اور استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مرید اگر

نیک اور پابند شریعت ہیں تو ان کے پیر کا تقویٰ و تدبیر ظاہر ہوگا۔ شاگرد اگر لائق ہوں گے

تو ان کے استاد کی لیاقت ظاہر ہوگی۔ اور اگر مرید ہی بے دین ہیں تو پیر بھی ان کا ویسا

ہی ہوگا۔ شاگرد نالائق ہوں گے تو استاد بھی جاہل ہوگا۔ تو میرے بھائیو! اللہ کے رسول

اگر بے مثل اور بڑی بڑی طاقتوں اور قدرتوں کے مالک تسلیم کئے جائیں گے تو ان کے بھیجنے

والے اللہ کا بھی لاشریک ہونا اور قادر مطلق ہونا بخوبی ظاہر ہوگا اور اگر اس کے رسولوں ہی کو عاجز اور ناکارہ تسلیم کیا جائے گا۔ اور نفع ضرر کا مالک تسلیم نہ کیا جائے گا تو اس سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ اللہ بھی ایسا ہی عاجز و غیر قادر ہے۔ (معاذ اللہ)

تو بھائیو! ہم تو حمد اللہ اسی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں۔ اور اس قدر تصرف کے مالک ہیں کہ درختوں کو حکم دیں۔ تو وہ حاضر ہوں۔ جانوروں کو ارشاد فرمائیں تو وہ لبیک کہتے ہوئے دوڑے آئیں۔ پھروں کو حکم دیں۔ تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں۔ ادھر چاند کی طرف اشارہ کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیں۔ غروب شدہ سورج کو واپس لے آئیں۔ تو اس قدر طاقت اور اتنی قدرت رکھنے والا رسول، جس اللہ کا رسول ہے۔ وہ اللہ کیوں نہ وحدہ لاشریک ہوگا۔ اور اس کی طاقتوں اور قدرتوں اور اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو اتنی طاقت و قدرت اور تصرف و اختیار بخش دیا ہے۔ وہ خود کتنی زبردست طاقت اور قدرت کا مالک ہوگا۔

میرے بھائیو! یہ تو ہے اہل سنت کا عقیدہ حقہ! اور جو لوگ رسول کو محض اپنے جیسا ایک بشر کہتے ہیں اور اُسے عاجز و ذلیل اور ذرہ ناچیز سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کے اس عقیدہ باطلہ کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے۔ کہ ایسے رسول کا بھیجنے والا بھی کسی کام کا نہیں۔ اور کوئی طاقت و قدرت نہیں رکھتا۔ اگر کچھ رکھتا ہوتا تو اپنے رسول کو تو کچھ دے کر بھیجتا۔ تو بھائیو! اب خود ہی فیصلہ کر لو۔ حق پر کون ہے؟

اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

طعن دراز کرتے ہیں۔

اس لئے کہ مریدوں کے اعمال سے پیر کا

اور شاگردوں کے علم سے استاد کا پتہ چلتا ہے۔ کہ مریدوں کا پیر، اور شاگردوں کا استاد کیسا ہے۔ مرید اچھے تو پیر بھی اچھا۔ مرید بے دین تو پیر بھی ویسا۔ شاگرد فیل ہو گئے تو گویا استاد ہی قابل نہ تھا۔ تو صحابہ کرام کو اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ وہ سارے مرتد ہو گئے

رمعاذ اللہ) تو گویا یہ حضور پر اعتراض ہے۔ کہ اچھے رسول تھے۔ کہ جن کے شاگرد سب کے سب
فیل ہو گئے۔ تو دوستو! اس عقیدہ باطلہ سے پناہ مانگو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین کے متعلق ایمان رکھو کہ وہ سب کے سب سچے مومن اور ساری امت سے افضل و
اعلیٰ تھے۔ اور ان سب سے بہتر حضور کے چار یار اور پھر ان چاروں میں سب سے بہتر
حضرت افضل الامتہ بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ذرا پڑھئے تو سہ

نبیوں کے بعد ہیں سب سے بہتر	رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مولانا صدیق اکبر	رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یار کے نام پہ مرنے والا	سب کچھ صدقے کرنے والا
منزل عشق و صدق کا رہبر	رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہمان و مال اور کنبے والے	اللہ! اللہ! ہیں کر ڈالے
نام نبی پر سارے نچھاور	رضی اللہ تعالیٰ عنہ
غار کا دیکھو تو وہ منظر	کون ہے بیٹھا گود میں لیکر
سرورِ عالم کا سرِ انور	رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نظم بشیر کی جس دم سن لی	جن و بشر اور حور و ملک بھی
کہنے لگے یوں سارے مل کر	رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تو میرے دوستو! اپنا عقیدہ درست رکھو اور ”محمد رسول اللہ“ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
عالی کو خدا کے بعد سب سے بلند و بالا سمجھو۔ اور اس قدر عظیم الشان رسول سے والہانہ محبت و
عقیدت رکھو۔ دیکھو ”محمد رسول اللہ“ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے محبوب ہیں کہ نہ صرف خدا ہی
کے بلکہ خدائی بھر کے محبوب ہیں۔ نہ صرف انسانوں ہی کے بلکہ حیوانات و جمادات بھی حضور کی
عظمت و محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث کا واقعہ ہے۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد شریف میں منبر بننے سے قبل
کھجور کے ایک ستون سے تکیہ لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر

استن حنّانہ کا قصہ

بن گیا۔ تو آپ نے اس پر خطیہ فرمایا۔ ستون نے دیکھا تو رونے لگا۔ اس حدیث کا ترجمہ

شنوی شریف کی زبان سے سینے - مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں -
 استن حنائہ از حجب رسول نالہ می زد و بچو از باب عقول
 یعنی یہ ستون فراق رسول میں عقلمند انسانوں کی طرح رونے لگا۔
 در تحیر ماندا صاحب رسول کہ چہ می نالدا ستون با عرض طول
 صحابہ کرام حیران رہ گئے - کہ یہ ستون کیوں روتا ہے؟
 گفت پیغمبر چہ خواہی اے ستون گفت جانم در فراقت گشت خو
 حضور نے فرمایا اے ستون کیا چاہتے ہو؟ ستون نے عرض کیا کہ حضور آپ
 کے فراق میں جان خون ہو گئی ہے۔

مسلمانو! دیکھو ایک ستون حضور کی محبت میں کس طرح رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے - کہ
 حضور آپ کے فراق میں مر رہا ہوں۔ آپ لے اب مجھ سے تکیہ لگانا چھوڑ دیا ہے اور منبر کو
 مشرف فرمانا شروع کر دیا ہے۔

آئیے! اب آپ کو اس حدیث کے وہ الفاظ سناؤں - جو حضور نے اس ستون کو
 ارشاد فرمائے۔ حضور نے اسے فرمایا:-

إِنَّ شَيْئًا أَرَادُكَ إِلَى الْحَاظِ الَّذِي كُنْتَ
 فِيهِ تَنْبُتُ لَكَ عُرْوَةٌ وَ يَكْمُلُ خَلْقُكَ وَ
 يُجَنِّدُ لَكَ خَوْصًا وَ ثَمَرَةً وَإِنَّ شَيْئًا أَغْرَسَكَ
 فِي الْجَنَّةِ فَتَأْكُلُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مِنْ ثَمَرِكَ " یعنی
 اگر تم چاہو تو میں تمہیں پھر لگا دوں جہاں تم پہلے تھے -
 تمہاری رشاخیں پھر نکل آئیں اور تمہاری خلقت کی تکمیل
 ہو جائے اور تمہیں پھر سے پھل لگ جائے اور اگر چاہو تو
 میں تمہیں جنت میں لگا دوں تاکہ اللہ کے اولیاء تمہارا
 پھل کھائیں۔ "

حدیث میں ہے کہ حضور نے اس سے یہ فرمایا تو وہ ستون بولا یا رسول اللہ! آپ مجھے
 جنت میں لگا دیجئے۔ تاکہ اولیاء اللہ میرا پھل کھائیں اور میں ہمیشہ کے لئے قائم رہوں۔
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلْتُ -

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اچھا میں نے ایسا

کر دیا۔" (مواہب لدنیہ ص ۳۶۶ ج ۱)

احمد مختار

مسلمانوں پر اس حدیث کے الفاظ مقدسہ پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

اس ستون سے یوں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہاں دنیا میں لگا

دوں اور اگر چاہو تو میں تمہیں جنت میں لگا دوں۔ گو یا حضور اپنے وسیع اختیار و تصرف

کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کہ تم اپنی حاجت بیان کر۔ تم جو کہو گے ہم وہی کر دیں گے پھر جب

اس درخت نے جنت میں لگائے جانے کا کہا۔ تو حضور نے فرمایا۔ قَدْ فَعَلْتُ جَاؤُ میں نے

ایسا ہی کر دیا۔ سبحان اللہ! کینساہ با بیت کش جملہ ہے کہ میں نے ایسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟

تمہیں جنت میں لگا دیا۔ کیوں دوستو! کیا یہ ہمارے حضور کے اختیار و تصرف کی چمکتی ہوئی

دلیل نہیں۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ حضور جو چاہیں کریں یہ اُن کو اپنے اللہ سے

اختیار حاصل ہے اور وہ (احمد مختار ہیں) صلی اللہ علیہ وسلم

ہاں تو بھائیو! اس ستون کا قصہ ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اب آپ خود ہی انصاف

کریں کہ ایک خشک لکڑی تو حضور سے اس قدر محبت و الفت رکھے پھر وہ جس کے دل

میں ایسے محبوب کی محبت نہ ہو اس سے زیادہ بد نصیب اور کم بخت کون ہو گا۔

حضرات! میں اپنی تقریر ختم کرنے سے قبل ایک اور اپنی لکھی ہوئی نعت سنانا

چاہتا ہوں۔ ابتداء تقریر میں آپ نے نام "محمد" (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حروف کے

متعلق نظم سنی۔ یعنی آخر میں بھی اسی نام پاک کے حروف ہی کے متعلق میری ایک دوسری نظم بھی سنئے اور دُعا

پہلے درود شریف پڑھیے

صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ!

صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ!

حروف محمد

"م"

کلمہ میں میم اور مسلمان میں بھی "میم" اسلام میں ہے میم تو ایمان میں بھی میم

جو صوم میں ہے میم تو رمضان میں بھی میم رحمت میں ہے جو میم تو رحمان میں بھی میم

اس میم کا ہے جلوہ رحیم و کریم میں !

کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں

ہے آسمان میں میم زمیں میں بھی میم ہے اور ہے مکاں میں میم یکیں میں بھی میم ہے

الہام اور روح امیں میں بھی میم ہے راقم قلم میں لوح میں بھی میم ہے

اس میم کی بہار ہے باغ نعیم میں

کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں

گر محمد میں ہے میم تو حامد میں میم ہے اور مدح میں میم مجاہد میں میم ہے

اور میم ہے نماز میں مسجد میں میم ہے اور میم ہے مرید میں مرشد میں میم ہے

اس میم ہی کا نور ہے قلب سلیم میں

کیا برکتیں ہیں دیکھو محمد کے میم میں

”ح“

اہل حیا کو ”ح“ سے ہی حاصل حیا ہوتی حاصل شہید حق کو حیات و بقا ہوتی

اور دل میں پیدا ”ح“ سے ہی حب خدا ہوتی ”ح“ سے حسیں کو حسن کی دولت عطا ہوتی

”ح“ حج میں حجر اسود و بیت الحرام میں

کیا برکتیں ہیں ح کی محمد کے نام میں

یہ ”ح“ لحد میں ساتھ ہے رحمت کی واسطے محشر میں بھی ساتھ یہ رحمت کی واسطے !

وقت حساب ساتھ ہمارت کی واسطے ہر حال میں ہے ساتھ حفاظت کی واسطے

ہل مشکلوں کو کرتی ہے ہر اک مقام میں

کیا برکتیں ہیں ح کی محمد کے نام میں

خوب میں بھی ح ہے محبت میں بھی ہے ح حاکم میں ہے جو ح ”تو حکومت میں بھی ہے ح“

گر ح ”حکیم میں ہے تو حکمت میں بھی ہے ح“ رحمن میں جو ح ”ہے تو رحمت میں بھی ہے ح“

”ح“ حیدر و حسین علیہ السلام میں
کیا برکتیں ہیں ”ح“ کی محمد کے نام میں

م (ثانی)

اس میم سے مراد ملی بے مراد کو ! اس میم نے ملایا ہے حق سے عباد کو
اس میم نے ملایا ہے کفر و عناد کو اس میم سے ہے موت جہان فساد کو

اس میم سے بہشت میں اپنا مکان ہے !

کیا دوسری بھی میم محمد کی شان ہے

اس میم نے ملاتی ہے ظلمت قدیم کی اس میم نے دلائی ہے رحمت رحیم کی
اور ہے یہ میم ملجا و مادی یتیم کی مکہ مدینہ میں بھی تو برکت ہے میم کی

یہ میم مجرموں کو پیام امان ہے

کیا دوسری بھی میم محمد کی شان ہے

اس میم سے تو لطف ہے مولا کے نام میں اس میم ہی کا جلوہ ہے زمزم کے جام میں

اس میم ہی کا نور ہے بیت الحرام میں ! اس میم سے مدد ملی مشکل مقام میں

یہ میم ہی تو موجب ہر دو جہان ہے

کیا دوسری بھی میم محمد کی شان ہے

آدم بنے فرشتوں کے سجود وال سے شیطان جناب حق سے ہے مرود وال سے

حامد جو دلی سے ہے تو محمود وال سے دونوں جہان ہو گئے موجود وال سے

دین اور دنیا دونوں محمد کا مال ہے !

بنیاد دو جہان محمد کا مال ہے

وائش میں ہے جو وال تو دانا میں وال ہے دولت میں ہے جو وال تو دانا میں وال ہے

امداد میں ہے دال مددوا میں دال ہے قد صدق میں دال ہے دریا میں دال ہے
 ہر دال میں دال ہی کا تو دیکھو جمال ہے !
 بنیاد و وجہان محمد کا دال ہے

اس دال سے قبول خدا کو درود ہے ! اس دال سے ہی دہریں ہر اک جود ہے
 مرد سچی کا دال سے فیض امد جود ہے خوش دال سے شہید پہ رب و دود ہے
 نزدیک و دور دال کا فیض کمال ہے !
 بنیاد و وجہان محمد کا دال ہے

✱

فصلی اللہ علیہما والہما وَاٰلِہٖمَا سَلَامٌ

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَرْسَلَ مُحَمَّدًا رَسُوْلًا

تیسرا وعظ

فضائل رسول

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلَاكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ دَرَجَاتٍ ۚ يٰٓرَسُولُ هِيَ كَرَّمَ لِي
ان میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر افضل کیا ان میں
کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب
پر درجوں بلند کیا۔

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ہے "فضائل رسول" (صلی اللہ علیہ وسلم)

مجھے آج حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری اور حضور کے بے شمار فضائل و کمالات میں سے کچھ فضائل بیان کرنے ہیں۔ اس سے قبل آپ میرے وعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر رسالت کا بیان سن چکے ہیں۔ آج مجھے ذرا تفصیل سے یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سارے رسولوں (علیہم السلام) میں افضل والے ہیں اور آپ سب کے سردار و سلطان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم آئیے وعظ سے قبل اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی ایک قدرت سارے مل کر پڑھیں!

ہمارا بنی

سب سے اعلیٰ و اولے ہمارا بنی	سب سے بالا و والا ہمارا بنی
اپنے مول کا پیارا ہمارا بنی	دونوں عالم کا دولہا ہمارا بنی
بزم آخر کا شمع نور و زان ہوا!	نور اول کا حبیب ہمارا بنی
جس کو شایاں ہے عرش خدا پر جلوس	ہے وہ سلطان و لا ہمارا بنی
بچ گئیں جس کے آگے سمجھی مشعلیں	شمع وہ سیکر آیا ہمارا بنی
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل	اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا بنی
جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی	ان کا آن کا تمہارا ہمارا بنی
قرآن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی	چاند بدلی سے نکلا ہمارا بنی
سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے	ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا بنی
سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے	ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا بنی
جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد	ہے وہ حبان مسیحا ہمارا بنی
جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل	ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا بنی

غز ووں کو رضا مرثیہ دیجئے کہ ہے

بیکسوں کا سہارا ہمارا بنی!

پڑھیے درود شریف!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ!

میرے بزرگو! دوستو! اور عزیزو! اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ خداوند کریم نے اپنے رسولوں کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ رسول ہیں۔ جنہیں ہم نے مدارج و مراتب کے لحاظ سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ نفس رسالت میں تو سارے رسول یکساں اور برابر ہیں۔ مگر مدارج و مراتب کے لحاظ سے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت و برتری دی گئی ہے۔ مثلاً خدا نے فرمایا:-

وَمِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

نے کلام فرمایا:-

یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر کلام فرمایا اور اس کے آگے یوں فرمایا:-
وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ - اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا:-

یعنی ایک ذات بابرکات ایسی بھی ہے جو ان تمام رسولوں سے درجوں بلند و بالا ہے۔ اور جسے سب رسولوں پر فضیلت و برتری حاصل ہے۔ خدا نے یہ کس کے لئے فرمایا
سینے!

إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُفَضَّلُ عَلَيْهِمْ (روح البیان ج ۱)

اس (درفع بعضہم درجات) سے مراد حضرت محمد رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے کہ حضور نے ہی

سارے رسولوں پر فضیلت پائی ہے:-

تو میرے بھائیو! اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں سے افضل و اعلیٰ اور سب کے سرور و سلطان ہیں اور یہ بات ایک ایسی حقیقت ہے جسے کچھ جانتا ہے۔ اور کوئی مردود ہی اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کم و بیش جتنے پیغمبر بھی تشریف لائے۔ سب سے بلند و بالا ہیں۔ یہاں مجھے ایک پر لطف بات یاد آگئی ایک مجلس مشاعرہ میں جہاں سارے

ایک مشاعرہ میں عیسائی کو جواب
مسلمان شعرا راجح مٹنے ایک عیسائی شاعر بھی
آگیا اور بڑے فخر کے ساتھ مسلمان شعرا کو مخاطب

کر کے کہنے لگا۔

فلک پر ابن مریم کا مکان ہے !
محمد تو زمین پر تے گماں ہے !
جو اوچھا ہے وہی افضل ہے گا
جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے !

یعنی اے مسلمانو! تمہارا اپنا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام — زندہ
آسمانوں پر موجود ہیں۔ اور تمہارے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) زمین میں قبرِ اقدس میں آرام فرما ہیں
تو ہمارے پیغمبر اوپر ہوتے اور تمہارے نیچے۔ تو جو اوپر ہے۔ افضل بھی وہی ہے نہ کہ جو نیچے
ہے !

یہ سن کر ایک مسلمان مشاعر اٹھا اور بولا۔ اے عیسائی سن اس کا جواب دے

ترازو کو اٹھا کر دیکھ ناداں !!
وہی جھکتا ہے جو پلہ گراں ہے

یعنی ترازو کے ایک پلہ میں سیر رکھو۔ اور ایک پلہ میں چھٹانک اور پھر اس ترازو کو
اٹھا کر دیکھو۔ کونسا پلہ اوپر جاتا ہے اور کون سا نیچے رہتا ہے ؟ عیسائی بولا۔ سیر والا پلہ
نیچے رہے گا۔ اور چھٹانک والا اوپر ہو جائے گا۔ مسلمان لے کہا۔ بس تو اسی طرح ہمارے حضور
کا مرتبہ بھاری تھا۔ وہ نیچے رہے اور جن کا ہمارے حضور سے مرتبہ ہلکا تھا۔ وہ اوپر
تشریف لے گئے۔ عیسائی مشاعر مہربوت ہو کر رہ گیا۔

اسی طرح حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب
رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ
سے بھی ایک عیسائی نے یہی بات کہی۔ اور

شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کا ایک عیسائی کو جواب

آپ نے بڑا پر لطف جواب دیا۔ چنانچہ آپ خود ایک رباعی میں اس سوال و جواب کا ذکر
فرماتے ہیں۔ فرمایا۔

کسے بجھت کہ عیسیٰ ز مصطفیٰ اولیٰ است

کہ ایں بنیر زمین آں بادج سما است

یعنی مجھ سے کسی عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل

ہیں۔ اس لئے کہ یہ زمین میں ہیں اور وہ آسمان پر ہیں۔

جواب سنئے! ۷

بگفتش کہ نہ اس قول معتبر باشد

جواب بر سر دریا گہرہ دریا است!

فرماتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارا یہ قول غیر معتبر ہے۔ جا! جا کے دیکھ لے

کہ جیلہ دریا کے اوپر ہوتا ہے اور موتی اس کی تہ میں!

سبحان اللہ! کیا ہی پر لطف جواب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر

ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ مگر افعول ہمارے ہی حضور ہیں۔ "صدر ہر جا کہ نشینہ صدر

است" صدر چاہے کہیں بیٹھے صدر ہی ہے۔ یہ کلیہ کہ اوپر والی چیز نیچے والی چیز سے

افضل ہوتی ہے۔ غلط ہے اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کلیہ کو توڑا ہے

حضرات عیسائیوں کی یہ بات مرزا بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ مرزا یوں

مرزائی اور عیسائی نے بھی اپنی احمدیہ پاکٹ بک میں یہی بات لکھی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ

علیہ السلام کو زندہ آسمان پر مانا جائے گا تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ و

سلم پر فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ مگر آپ معلوم کر چکے کہ یہ قاعدہ ہی غلط ہے کہ ہر اوپر

کی چیز مزدر نیچے کی چیز سے افضل ہو۔ جب یہ کلیہ ہی غلط ٹھہرا تو پھر عیسائیوں اور مرزائیوں کا یہ

اعتراض ہی بنا، الفاسد علی القاسد۔

میرے عزیزو! عیسائی ایک اور بات بھی کہتے

ہیں کہ دیکھو ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو جب تک وہی

پھانسی چڑھانے لگے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام

عیسائیوں کا ایک دوسرا اعتراض

اور اس کا جواب

کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں قریش مکہ نے تنگ کیا اور ان

کے قتل کے درپے ہوئے تو اللہ نے تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر نہیں اٹھا

بلکہ انہیں زمین پر ہی رہ کر مکہ چھوڑنا پڑا۔ اور مکہ سے مدینہ آنا پڑا۔ اگر تمہارے پیغمبر سے بھی

اللہ کو پیار ہوتا تو انہیں بھی خدا آسمان پر اٹھا لیتا۔

میرے بھائیو! سطحی نظر سے تو یہ بات بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے مگر دراصل اس کی

حقیقت کچھ بھی نہیں۔ سنئے! ایک عورت کے دو بیٹے ہوں۔ بڑا بیٹا تو بڑا طاقت ور اور

شر زور ہو۔ اور چھوٹا اس کے مقابلہ میں اس قدر طاقت و رادشہ زور نہ ہو۔ اتفاقاً اس کے گھر میں ڈاکو آجائیں۔ تو وہ عورت اس وقت کیا کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ شہ زور بیٹا ڈاکوؤں سے تنہا بھی مقابلہ کر سکتا ہے۔ مگر چھوٹا بیٹا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو ماں اس چھوٹے بیٹے کو گود میں اٹھا کر کوٹھے پر چڑھ جائے گی۔ اور بڑے سے کہے گی۔ بیٹا تم نیچے ہی رہ کر ان بد معاشوں کا مقابلہ کرو۔

کیوں دوستو! یہ بات اسی طرح؟ ماں اس وقت یہی سوچے گی کہ چھوٹے بیٹے کو تو دشمنوں کے زرعے میں چھوڑنا مناسب نہیں اور بڑے کو اوپر بلانا مناسب نہیں اگر بڑا بھی اوپر بلالیا۔ تو ڈاکوؤں کے لئے میدان صاف ہے۔ اس صورت میں تو میری بھی عزت و ناموس خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ ماں اس وقت یہی کچھ کرتی ہے۔ جس کا میں نے ذکر کیا کہ چھوٹے بیٹے کو کوٹھے پر لے جاتی ہے اور بڑے کو صحن ہی میں رہنے دیتی ہے۔ تو فرمائیے ان دونوں بھائیوں میں سے درجہ کس کا بلند ہوا؟ اس کا جو کوٹھے پر لے جایا گیا؟ یا اس کا جس نے نیچے رہ کر تنہا دشمنوں کا مقابلہ کیا؟ اور سارے ڈاکوؤں کو شکست دے کر ماں کا گھر بچالیا؟ یقیناً مرتبہ اسی کا بلند ہے جو صحن میں رہ کر ڈاکوؤں سے لڑا اور جس نے فوج بن کر ملل اور اپنے بھائی کی عزت بچالی۔

تو میرے بزرگوار ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ مگر جو برتری و کمال حضور میں ہے۔ اس کا تقاضا ہی یہ تھا۔ کہ حضور آسمان پر نہ اٹھائے جائیں۔ اس لئے یہودیوں کی سازش کے وقت خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو آنکوش رحمت میں لے کر آسمان پر اٹھالیا اور حضور سے یہ ارشاد ہوا کہ:-

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ! اے محبوب! اللہ کی راہ میں لڑو! جَاهِدِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ اور ان کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور

ان پر سختی کرو:-

گویا اے محبوب! اگر ہمیں بھی آسمان پر اٹھا لو تو پھر ان کافروں سے مقابلہ کون کرے گا۔ اور ان دین کے ڈاکوؤں کو شکست دے کر فتح و نصرت کے ڈنکے کون بجائے گا؟ پیارے! عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو تم تشریف لانے والے تھے مگر تمہارے بعد تو قیامت

تک دوسرا کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں۔ ایک تمہاری ہی تو ذات ہے جس کے ذریعہ دین اسلام کا قیام و قرار ہے۔ اگر تم بھی اوپر چلے آئے۔ تو پھر دین کی عزت بھی خطرے میں ہے۔ اے محبوب! تم زمین پر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کرو اور ان کو شکست دو۔ چنانچہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بمصداق "ساری خدائی اک طرف۔ فضل الہی اک طرف" تنہا سارے کافروں کا مقابلہ کیا۔ اور دنیا بھر کے کافروں کو شکست دے کر اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا پرہیزم لہرا دیا۔ تو فرمائیے عیسائیوں کے اس بودے اعتراض کی کیا حقیقت رہ گئی۔ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارے بنیوں کے سردار اور سلطان ہیں۔ پڑھئے درود شریف :-

صلی اللہ علیک یا رسول اللہ !!

صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ

موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے کلیم ہیں

میرے بزرگو! قرآن پاک کی آیت آپ نے سنی اس میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے۔ مِنْهُمْ كَلَّمَ اللّٰہُ یعنی رسولوں میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا تو بیشک ہمارا ایمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں مگر "رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ" کے مطابق ہمارے حضور کی شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ چنانچہ آیت آپ کو ایک حدیث سنائیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔

ہمارے حضور اللہ
کے حبیب ہیں

کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر انبیاء علیہم السلام کا آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ آپ نے سنا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ دوسرے صحابی بولے اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ تیسرے بولے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ دی۔ چوتھے بولے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائے اور فرمایا۔ میں نے تمہارا کلام سنا۔ ابراہیم علیہ السلام واقعی خلیل اللہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واقعی کلیم اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعی روح اللہ ہیں اور آدم علیہ السلام کو واقعی اللہ نے چنا۔ لیکن

اَنَا حَبِيبُ اللَّهِ !

خوب یاد رکھو میں اللہ کا حبیب ہوں (مشکوۃ شریف ص ۵۵)

محفل میلاد

میرے بزرگو! اس حدیث کو سن لیا آپ نے؟ دیکھتے اس میں صاف تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اکٹھے بیٹھ کر پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے تھے اور انبیاء کرام کے اوصاف بیان کر رہے تھے۔ تو میرے بھائیو! انصاف شرط ہے۔ صحابہ کرام اگر پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لئے جمع ہوتے اور ذکر انبیاء سننے اور سنانے تھے تو آج اگر ہم بھی سارے نبیوں کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لئے جمع ہو جائیں اور سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنیں اور سنائیں تو اس مبارک اجتماع کو بدعت کیوں کہا جائے؟ یاد رکھئے! یہ محفل میلاد شریف صرف اسی مقصد کے لئے منعقد کی جاتی ہے کہ مسلمان جمع ہو کر اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سنیں اور سنائیں اور ان کے اوصاف عالیہ کا چرچا کریں اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کی عظمت و برکت کا کوئی مسلمان تو انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان کے دل میں تو حب رسول جلود گر ہے اور وہ بمصدق مَن أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرًا ذکر رسول میں خوش رہتا ہے اور اس کے لئے اہتمام بھی کرتا ہے مگر جس بدعت کا دل اس نعمت عظمیٰ سے خالی اور محروم ہے۔ وہ ذکر رسول کے نام سے بھی چڑتا ہے مگر بقول اعلیٰ حضرت سے خاک ہو جائیں عدد و حیل کر مگر ہم تو دھتے! دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائینگے

صحابہ کرام اور ذکر رسول

میرے بزرگو! صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہی ذکر رسول دن رات کا مبارک شغل تھا۔ آج ہم لوگ جو زمانہ نبوی علیہما الصلوٰۃ والسلام سے صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت منورہ اور سیرت مطہرہ کے پیارے پیارے حقائق و واقعات سے اسی ذکر رسول کی بدولت متعارف ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن صورت و سیرت کے ہر پہلو کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور کی نشست و برخاست کیسی تھی؟ حضور خواب کیسے فرماتے۔ جاگتے کیسے؟ تناول کیا فرماتے اور کیسے فرماتے؟ ہنسی مبارک آپ کی کیسی تھی؟ گریہ مبارک کی کیفیت کیا ہوتی؟ اپنے اور بیگانوں سے حضور کا پرتاؤ کیسا تھا؟

چال مبارک کیسی تھی ؛ آواز مبارک اور انداز گفتگو کیسا عطا ؛ الغرض سیرت مطہرہ کے ہر گوشہ کا ذکر فرما دیا ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عالم تاب کیسا عطا ؛ پیشانی اور کیسی تھی ؛ ناک مبارک کیسی تھی ؛ دندان مبارک کی کیا شان تھی ؛ گردن اظہر کی کیا کیفیت تھی ؛ دست اور پائے مبارک کیسا شان رکھتے تھے ؛ گویا صورت منورہ کی بھی پوری پوری تفصیل کا صحابہ کرام نے ذکر فرما دیا ۔

گیسوتے مبارک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوتے مبارک کیسے تھے ؛ صحابہ کرام نے یہ بھی بیان فرمایا ہے ۔ مگر بعض روایات میں تو آٹھ ہے کہ گیسوتے مبارک کا فوٹ تک رہتے تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کندھوں تک رہتے تھے ۔ بظاہر ان روایات میں تعارض نظر آتا ہے ۔ مگر محدثین کرام علیہم الرحمۃ نے بڑے مزے کی تطبیق بیان فرمائی ہے ۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ جن کا ذکر رسول ہی شغل تھا اور جن کا ہر ارشاد ہمارے لئے مشعل راہ ہے ۔ وہ اپنے محبوب آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت مقدسہ کے متعلق جو بیان فرماتے تھے ۔ مگر پھر یہ کیا کہ کسی نے تو گیسوتے اور تا گوش بیان کئے اور کسی نے تا دوش ؛ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوتے اور گھٹ گھریلے تھے اور شانہ مبارک نہ کرنے کی حالت میں وہ کانوں تک رہتے تھے اور جب حضور شانہ مبارک فرماتے تو کندھوں تک آجاتے تو جس صحابی نے گیسوتے اور شانہ مبارک نہ فرمانے کی حالت میں دیکھے اس نے تا گوش بیان فرما دیئے ۔ اور جس نے شانہ مبارک فرما لینے کے بعد دیکھے اس نے تا دوش بیان فرما دیئے ۔ گویا دونوں روایتیں ہی حق ہیں اور محبوب خدا کی ہر وہ اداؤں کی ہمیشہ وار ۔ یعنی حضور کے گیسوتے مبارک تا گوش بھی رہتے تھے اور تا دوش بھی اور ہر کی حکمت کیا ہے کہ گیسوتے مبارک تا گوش بھی رہتے تھے اور تا دوش بھی ؛ اس کا جواب اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی زبان سے سنئے فرمایا ۔

گوش تک سنئے تھے فرما دیا اب آئے تا دوش !

تا جنیں خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو

یعنی گیسوتے اور جب کانوں تک تھے تو گویا ان کا یہ ارشاد تھا کہ اسے فرما دیا !

ہماری فریادیں سننے کے لئے یہ دو کان بھی اور جب کندھوں تک آئے تو یہ ارشاد ہوا کہ

اے بے کسو! اور بے سہارو! تم سب کا بوجھ اٹھانے کے لئے یہ دو کندھے ہیں
ایک جان بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے

پڑھیے درود شریف!

صلی اللہ علیک وسلم یا رسول اللہ!

صلی اللہ علیک وسلم یا حبیب اللہ!

تو میرے بھائیو! معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہی ذکر رسول شغل تھا۔

اور ان کے اسی ذکر پاک کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنے حضور کی صورت منورہ و سیرت مظہرہ سے
متعارف ہیں۔ بقول دہا بیہ اگر ذکر رسول نا حجاب نہ ہوتا تو صحابہ کرام ہرگز ہرگز نہ کرتے۔ اور
وہ اگر یہ ذکر پاک نہ کرتے تو آج ہمارے محبوب آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت
منورہ و سیرت مظہرہ کا کوئی بھی نورانی گوشہ ہمارے سامنے نہ آتا۔ مگر سو سو رحمتیں ان نفوس
قدسہ پر جن کے صدقہ میں حضور بنع النور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت مقدسہ کا نورانی
جلوہ بصورت "ذکر" آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور محبت والوں کے لئے محبوب کا ذکر
بھی تسکین خاطر کے لئے ایک بہت بڑا اسلحہ ہے اور اہل محبت محبوب کے ذکر ہی میں مصالح
محبوب کے مزے پا لیتے ہیں جیسے کہ ایک شاعر نے لکھا ہے ع

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے!

قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار

اور ذکر رسول کا عظیم فائدہ

میرے بھائیو! "ذکر رسول" کے بے شمار فائدے
ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک اور بھی عظیم فائدہ
ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے اکثر علماء کرام سے سنی ہے

کہ میت کو جب قبر میں دفن دیا جاتا ہے تو وہ فرشتے جن کا نام منکیر اور نکیر ہے۔ امتحان لینے
کے لئے قبر میں آجاتے ہیں اور ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے۔ هَنْ رَبُّكَ۔ بتاؤ رب کون ہے
مسلمان اس کا جواب یہ دیتا ہے۔ رَبِّيَ اللَّهُ۔ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں۔ مَا
دِينُكَ؟ تمہارا دین کیا ہے؟ مسلمان جواب دیتا ہے دِينِي الْإِسْلَام۔ میرا دین اسلام ہے
اس کے بعد فرشتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں:-

هَٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ

"یعنی تم ان کے بارے میں جو تم میں مبعوث کئے گئے کیا کہتے ہو"

تو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ کو دیکھ کر اس کا جواب یہ دیتا ہے :-

هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳)

میرے دوستو! اس حدیث پاک سے میں جو ذکر رسول کا فائدہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بیان کرنے سے قبل ضمناً یہ بھی بیان کرتا جاؤں کہ دیکھ لیجئے۔ اس حدیث میں یہ موجود ہے کہ فرشتے جب پہلا سوال کرتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ اور مسلمان اس کا جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے تو اسی ایک جواب دے دینے پر اس کی رہائی نہیں ہو جاتی اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ بعض تمہاری نجات ہو گئی۔ اب اور کوئی سوال باقی نہیں۔ — نہیں بلکہ فرشتے ایک دوسرا سوال کر دیتے ہیں کہ بتا دین کیا ہے؟ گویا رب یہ کہنے والے تو بہترے ہیں مگر یہ بھی تو پتہ چلے کہ تمہارا دین کون سا ہے۔ اگر تم مسلمان نہیں تو تمہارا رب رب کہنا بے کار ہے۔ چنانچہ مسلمان پھر دوسرے سوال کا بھی صحیح جواب دے دیتا ہے کہ دین میرا اسلام ہے۔ تو اس جواب پر بھی اس کی نجات نہیں ہوتی۔ بلکہ تیسرا ایک اور سوال باقی ہے۔ نجات تو اس سوال کے صحیح جواب دے دینے پر ہے۔ چنانچہ فرشتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ گویا مسلمان کہلانے والے تو بہت ہیں اور اپنے منہ سے مسلمان بننے والے تو بہترے ہیں۔ مگر صرف مسلمان کہلا لینا کافی نہیں جب تک کہ اس ذات مقدسہ کی بھی پہچان حاصل نہ ہو۔ چنانچہ مسلمان جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا ہے۔ تو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

میرے بھائیو! اس پر فتنہ فوری آزادی میں آپ نے کئی ترقی پسند اور مادر پدر آزادی کے دلدادہ لیکچرار

”صوفی مسلمان“

سے سنا ہو گا کہ بڑے فخر کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں شیعہ۔ سنی۔ حنفی۔ وہابی کے جھگڑوں میں ہم نہیں پڑے۔ ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ نہ حنفی نہ وہابی۔ بلکہ ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صرف ”مسلمان“ ہونا ہی کافی ہوتا اور اس کے بعد کسی دوسری قید و پابندی کی ضرورت نہ ہوتی تو قبر میں فرشتے بھی دوسرے سوال ”ہاؤ اینٹ“ کا جواب ”دینہ الاسلام“ پا کر مطمئن ہو جاتے اور تیسرا سوال

حضور کے متعلق ہرگز نہ کرتے اور یوں کہتے۔ کہ بس بس ہتھاری نجات ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو۔ اب اس کے بعد کسی اور سوال کی ضرورت نہیں۔ مگر نہیں صرف مسلمان بن جانے کے بعد ایک تیسرا سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اور اسی سوال کے صحیح جواب پر نجات کا انحصار ہے اور وہ سوال حضور ﷺ کی ذابت گرامی سے متعلق ہے اور اسی ذابت گرامی کی معرفت اور عدم معرفت کی بنا پر مسلمان ہونے کے باوجود ناجی اور غیر ناجی دو فرقے بن جائیں گے اور ناجی تو وہی "مَنْ آتَاكَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي" کے مطابق اہل سنت و جماعت یعنی سنی کہلائے گا اور غیر ناجی ۱۷ قسم کے ناموں سے پکارا جانے لگیگا یہ ایک حقیقت ہے۔ جس کا کوئی سلیم العقل شخص انکار نہیں کر سکتا۔ مگر بقول شاعر

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے

بہت سے لوگ ایسی رٹ رٹے جاتے ہیں کہ نا صاحب! ہم کسی فرقہ سے متعلق نہیں ہم تو ان سب فرقوں سے الگ ہیں اور صرف مسلمان ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ کسی فرقہ سے نہ ہو کر بھی فرقہ بندی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔

کسی فرقہ میں نہ ہونا بھی
الگ ایک فرقہ ہے

گویا کسی فرقہ سے نہ ہونا بھی خود ایک فرقہ ہے۔ مثلاً ایک شہر میں دو فرقے ہیں۔ سنی اور شیعہ تو وہاں اگر کچھ لوگ اس خیال کے پیدا ہو جائیں کہ ہم نہ سنی ہیں نہ شیعہ۔ تو ان

لوگوں نے فرقہ بندی کو مستایا نہیں بلکہ بڑھایا۔ اس لئے کہ پہلے تو اس شہر میں دو فرقے تھے ایک سنی اور ایک شیعہ اور اب ایک تیسرا فرقہ پیدا ہو گیا جو نہ سنی ہے نہ شیعہ۔ میرے دوستو! مخنثین کا بھی تو آخر ایک گروہ ہی ہے۔ ایک گروہ مردوں کا ایک عورتوں کا اور ایک گروہ ان کا جو نہ مرد ہیں نہ عورت۔ اس میں شک نہیں کہ یہ وہ انسان ہی۔ مگر صرف "انسان" وہ بھی نہیں بلکہ ایک گروہ سے وہ بھی متعلق ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ ہم چونکہ نہ مردوں کے گروہ ہیں میں۔۔۔۔۔ عورتوں کے گروہ میں۔ اس لئے ہم کسی گروہ میں نہیں۔ اس لئے کہ مردوں کے گروہ میں نہ سہمی اور عورتوں کے گروہ میں نہ سہمی۔ مخنثوں کے گروہ میں تو ہیں۔ گروہ ان کا بھی ضرور ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس گروہ کی تعریف یہ ہے کہ مردوں میں ہے نہ عورتوں میں۔ تو جو لوگ کسی گروہ میں نہیں نہ شیعہ نہ سنی نہ حنفی نہ وہابی۔ تو وہ ان گروہوں میں نہ سہمی لازم ہی کے گروہ میں تو ضرور ہیں۔ لا مذہب ہونا بھی تو ایک مذہب ہے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے

کہ لامذہب کی تعریف یہ ہے کہ ہونہ ادھر ہو اور نہ ادھر اور بقول شاعر

اسی کا نام تو لامذہبی ہے !

نہ الا الذی ہے نہ الا الذی ہے

حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا
ایک لامذہب کو لا جواب جواب

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ سیالکوٹ میں
ایک ایسے ہی ترقی پسند مقرر آئے اور انہوں نے
اپنی تقریر میں کہا کہ مسلمانو! ہم تو صرف مسلمان ہیں۔

یہ شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد کے فرقوں سے ہم آزاد ہیں۔ تم بھی ان بھگڑوں سے آزاد ہو جاؤ
اور صرف مسلمان بنو۔ والدی اعظم حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے دن جامع مسجد
مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تقریر فرمائی اور فرمایا کہ اس قسم کے مقرر کہہ تو بہت کچھ
جانتے ہیں۔ مگر ان کی باتوں کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ کل والے مقرر صاحب ہمیں ایک
ایسی نماز تو پڑھ کر دکھائیں۔ جو نہ سنیوں کی ہو نہ شیعوں کی نہ مقلدوں کی اور نہ غیر مقلدوں کی بلکہ
"صرف مسلمانوں" کی نماز ہو۔ اگر نماز میں ہاتھ نہ باندھیں گے تو شیعہ فرقے میں آجائیں گے۔ اور
ہاتھ باندھ کر اگر پڑھیں گے تو سنی گروہ میں شمار ہونے لگیں گے اور ہاتھ اگر سینے پر باندھیں
گے تو غیر مقلد کہلائیں گے اور اگر زیر ناف باندھیں گے تو حنفی کہلانے لگیں گے۔ مرد میدان
نہیں اور کوئی ایسی نماز پڑھ کر دکھائیں۔ جو کسی فرقے سے متعلق نہ ہو۔ بلکہ "صرف مسلمانوں"
کی نماز ہو۔ والد ماجد علیہ الرحمۃ کے اس وعظ میں میں بھی موجود تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک شخص
اٹھا اور کہنے لگا۔ حضرت! "صرف مسلمانوں" کی نماز یہ ہے کہ نماز بالکل پڑھی ہی نہ جائے۔
اس پر لطف بات پر لوگ ہنس پڑے اور والد ماجد بھی فرمانے لگے۔ "درست ہے۔ واقعی
یہ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں۔"

میرے دوستو! بات بھی یہی ہے کہ ترقی یافتہ "صرف مسلمان" مسجدوں
ترقی یافتہ مسلمان میں آنا بھی ترقی کے علامات اور آؤٹ آف فیشن سمجھتے ہیں۔ اکبر

اللہ آبادی نے کیا خوب لکھا ہے

اب نظر آتی نہیں ہے مسجدوں کے فرش پر

قوم نے اتنی ترقی کی کہ پہنچی عرش پر

گویا اب یہ لوگ اس قدر ترقی پا گئے ہیں کہ زمین پر نظر ہی نہیں آتے !

اندر سے مسلمان

ان لوگوں کا ایک اور بھی مسلک ہے اور وہ یہ کہ چھوڑیئے صاحب
ان نماز روزہ اور واڑھی داڑھی کے جھگڑوں کو۔ ان ظاہری حرکات
سکناات اور ظاہری شکل و صورت سے کیا ہوتا ہے۔ اندر سے مسلمان ہونا چاہیئے اور ہم لوگ
اندر سے مسلمان ہیں۔ دیکھا آپ نے ان کا یہ لطیفہ بھی کہ یہ اندر سے مسلمان ہیں باہر سے چاہے
دھنچ میں عم ہوں نصاریٰ تو مسکن میں ہنود!

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

اقبال کے اس شعر کی پوری پوری تفسیر ہوں۔ مگر اندر سے یہ پھر بھی مسلمان ہی ہیں!

لطیفہ

ایک پیر صاحب سے مرید نے عرض کیا۔ حضور! میں نے ایک بھینس خریدی
ہے۔ چلتے اُسے دم کر آئیے۔ پیر صاحب گئے تو دیکھا کھونٹی سے ایک گدھا
بندھا ہے۔ مرید نے عرض کیا۔ حضور یہ ہے بھینس۔ اسے دم کیجئے۔ پیر صاحب نے فرمایا۔
مگر یہ تو گدھا ہے۔ مرید ہاتھ جوڑ کر بولا۔ حضور! چھوڑ بیٹے اس کی شکل و صورت کو یہ اندر
سے بھینس ہی ہے۔ پیر صاحب بولے۔ بے وقوف! اگر یہ اندر سے بھینس ہوتی تو باہر
سے بھی بھینس ہی نظر آتی۔ اور اگر باہر سے یہ گدھا ہے تو اندر سے بھی سولہ آنے گدھا ہی ہے
کیوں دوستو! سمجھے کچھ آپ؟ اگر یہ لوگ واقعی اندر سے مسلمان ہوتے تو باہر سے
بھی مسلمان ہی نظر آتے اور اگر باہر سے یہ کچھ اور نظر آتے ہیں تو اندر سے بھی سولہ آنے کچھ اور
ہی ہیں۔

مثنوی شریف کی ایک حکایت

حضرات! اس قسم کے "جٹلمین" ایک اور بات بھی کہا
کرتے ہیں کہ صاحب اگر نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا۔ اس بات
سے کیا کوئی کافر ہو جاتا ہے؟ روزہ نہ رکھا تو کیا ہوا۔ اس بات سے بھی کیا کوئی کفر لازم آتا
ہے۔ زکوٰۃ نہ دی تو کیا ہوا۔ حج نہ کیا تو کیا ہوا۔ واڑھی نہ رکھی تو کیا اسلام جاتا رہا؟ گویا
کچھ بھی نہ رہے۔ مگر مسلمان پھر بھی ہیں۔ ان کی اس بات پر مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے
فرماتے ہیں۔

ایک شوقین اپنے بازو پر شیر کی تصویر کندھوانے مصوّر کے پاس گیا اور مصوّر سے
کہا۔ میرے بازو پر شیر کی تصویر بنا دو۔ مصوّر نے سوئی نکالی اور شیر بنانے کیلئے اس
کے بازو پر چھوڑ دی۔ شوقین صاحب کو تکلیف ہوئی تو پوچھنے لگے۔ شیر کی کون سی جگہ بنانے

لگے ہو؟ مصوّر بولا۔ سب سے پہلے شیر کی دم بنناؤں گا۔ شوقین نے کہا۔ ارے یار! دم
 پہنے دو! خدا نے بغیر دم کے بھی تو کوئی شیر بنایا تھا ہو گا نا! مصوّر نے دم چھوڑ دی اور پھر
 سوئی چھوٹی۔ شوقین کو پھر تکلیف ہوئی اور پوچھا اب کون سی جگہ بنانے لگے ہو۔ مصوّر بولا۔
 اب شیر کی ٹانگیں بنانے لگا ہوں۔ شوقین نے کہا۔ یار! ٹانگیں بھی رہنے دے۔ خدا نے
 سنگڑے شیر بھی تو بنائے ہوں گے نا! مصوّر نے وہ جگہ بھی چھوڑ دی اور پھر سوئی چھوٹی۔ شوقین
 نے پھر پوچھا۔ اب کون سی جگہ بناؤ گے؟ وہ بولا اب شیر کا پیٹ! شوقین نے کہا۔ ارے یار!
 پیٹ بھی رہنے دے۔ مصوّر اب سر بنانے لگا۔ اور شوقین صاحب کو پھر تکلیف ہوئی اور پھر پوچھا
 اب کون سی جگہ بنانے لگے ہو! مصوّر بولا اب سر بنانے لگا ہوں۔ شوقین نے کہا۔ سر بھی رہنے
 دو اور باقی شیر بنا دو۔ مصوّر کچھ جوڑ کر بولا۔ قبلہ معاف فرمائیے! ایسا شیر نہ کہیں دیکھا اور
 نہ کسی سے سنا۔ جس کی نہ دم ہو نہ ٹانگیں۔ نہ پیٹ ہو اور نہ سر اور ہو شیر کا شیر ہی!

مولانا رومی فرماتے ہیں اور ایسا مسلمان بھی کہیں نہ دیکھا اور نہ سنا۔ جو نہ نماز پڑھے نہ
 روزہ رکھے نہ حج کرے نہ زکوٰۃ دے اور ہو مسلمان کا مسلمان ہی۔ نہ ویسا کوئی شیر دیکھا اور نہ
 ایسا کوئی مسلمان دیکھا۔ شیر وہ جس کی ٹانگیں، دم، پیٹ اور سر سب صحیح سلامت ہوں۔
 مسلمان بھی وہ جس کی نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج سب صحیح سلامت ہوں!

مگر میرے بھائیو! آج تو اکرشیت ہی ان بغیر اعضاء کے شیروں کی بے خوب یاد رکھتے
 شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور سارے جنگل پر اس کی حکومت ہے۔ سارے جانوروں پر وہ....
 غالب ہے اور سب جانور اس سے ڈرتے ہیں۔ مگر شیر کے پاؤں اگر کاٹ دیئے جائیں۔
 اس کے ہاتھوں کے پونچے ضائع کر دیئے جائیں۔ اس کے منہ کا صلیب بگاڑ دیا جائے تو شیر
 شیر نہ رہے گا۔ اس کا وہ رعب و دبدبہ جاتا رہے گا اور حال یہ ہو جائے گا کہ ایک گدھا بھی
 اگر اس پانچ دبے کار شیر پر حملہ کرنے سے نہ چو کے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیو! تم محمدی
 شیر تھے۔ اَنْتُمْ الْاَوَّلُونَ کے مطابق تمہیں اعلیٰ وحکم تھے۔ اَسِیْدًا رَسُوْلًا عَلٰی الْکُفَّارِ کے
 مصداق کفار پر تمہارا رعب و دبدبہ تھا۔ اور سب تم سے خائف و لرزاں تھے۔ مگر آہ! اس
 طحانہ ترقی نے تمہارے اسلامی اعضاء کاٹ کر رکھ دیئے اور محمدین زمانہ نے اس اسلامی شیر کا
 صلیب بگاڑ کر رکھ دیا۔ جس کا بھیانک نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آج وہ گدھے بھی جن پر کبھی ہمارا رعب
 غالب تھا۔ ہم پر وار کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہ سب کچھ کس لئے صرف اس لئے کہ ہم نے

اسلامی سیرت و صورت کو چھوڑ دیا

وہ سوز و گداز اس محفل میں باقی نہ رہا اندھیر ہوا
پردانوں نے جلنا چھوڑ دیا ستموں نے پکھلنا چھوڑ دیا
اللہ کی رہ اب تک ہے کھلی آثار و نشان سب قائم ہیں
اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا
جب سر میں ہوائے طاعت تھی سر سبز سحر امید کا تھا
جب سر سر عصیاں چلنے لگی اس پیر نے چلنا چھوڑ دیا

قبر میں دیدار

ہاں تو میرے بھائیو! میں قبر میں منکر نیکر کے سوالات کا ذکر کر رہا تھا اور
یہ بتانے لگا تھا کہ ذکر رسول کا ہمیں قبر میں کون سا عظیم فائدہ ہوگا۔ تو آپ
سُن چکے کہ فرشتے جب مسلمان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ ان کے متعلق کیا کہتا ہے تو مسلمان جھٹ
سے بول اٹھے گا۔ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں! —

بھائیو! آج ہم بد نصیبوں نے بعد زمانہ کی وجہ سے اپنی ان گنسہ گار آنکھوں سے سرکار
دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اور آپ جانتے ہیں کہ جسے کبھی نہ دیکھا ہو اسے دیکھ کر
پہچان لینا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ بڑا مشکل ہے۔ مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہم نے
ان آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا وہ جب قبر میں تشریف لائیں گے تو ہم دیکھتے ہی پکارا اٹھیں گے
کہ

ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں!

یہ کبھی دیکھنے کے بغیر بھی ہم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان جائیں گے اور پکار
اٹھیں گے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جانتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؛ یاد رکھیے
اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان اس دنیا میں ”ذکر رسول“ کا شائق رہا۔ محافل میلاد منعقد کرتا
کراتا رہا۔ اور ان محفلوں میں اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کے مبارک
تذکرے۔ نظماً و نثرًا سناتا رہا۔ میلاد شریف کی محفلوں میں داعظ سناتے رہے کہ ہمارے حضور کی
صورت مبارکہ ایسی تھی۔ سیرت مطہرہ ایسی تھی تو مسلمان ان محافل میلاد کے ذریعہ ”ذکر رسول“
سُن سنا کر اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کو خوب یاد کر لیتا ہے اور

حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر وقت محبوب کی یاد تازہ رہتی ہے اور محبوب کی سیرت و صورت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور جب مرتا ہے اور قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہی جھٹ پچان جاتا ہے اور پکار اٹھتا ہے۔ **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور قدموں سے لپٹ جاتا ہے۔ میں نے اپنی ایک نعت میں لکھا ہے۔

قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں

اور فرشتے گراٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں

کہ میں پائے ناز سے اب لے فرشتو کیوں اٹھوں

مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کیواسطے

مسلمانوں عاشقوں سے پوچھو۔ انہیں مرنے کے بعد اس "دیدار محبوب" کی کس قدر

سیرت ہوتی ہے اور وہ دیدار حبیب کی خاطر کس خوشی سے جان دیتے ہیں حضرت مولانا اسی علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں۔

آج پھولے نہ سمائی گئے کہن میں اسی !

جسکے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات

تو مسلمان اسی "ذکر رسول" کی بدولت قبر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان کر یوں پکار اٹھے گا۔ **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** اور جو لوگ "ذکر رسول" کو اور ذکر رسول کی محفلوں کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ انہیں اس "ذکر رسول" کے سننے سنانے سے روکنے کا یہ پھل ملے گا کہ فرشتے جب حضور کے متعلق دریافت کریں گے کہ بتایہ کون ہیں تو وہ یوں جواب دیں گے۔ **هَاهَا لَا أَدْرِي**۔ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ دیکھا آپ نے "ذکر رسول" سے روکنے کا نتیجہ بجز ہائے ہائے کے اور کچھ نہیں۔

مسلمان! اس حدیث کے مطابق قبر میں خود حضور سرور عالم

صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لاتے ہیں۔ جی بھی تو فرشتے

ایک اعتراض کا جواب

هَذَا الرَّجُلُ یعنی ان کے لئے کیا کہتا ہے؟ کہیں گے یہ "ان کے لئے" کا قول ہی بتا رہا

ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں اور اگر کوئی معترض یہ کہے کہ میت

کا جواب جو حدیث میں درج ہے وہ **هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ہے جس کا معنی

ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں لفظ "وہ" بتا رہا ہے کہ حضور قبر میں

ہیں ہوتے۔ ورنہ "وہ" کی جگہ "یہ" ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہا السلام کو بیت المقدس کے محراب میں اپنی کفالت میں رکھا تو آپ دروازہ مقفل کر کے باہر تشریف لے جاتے اور جب واپس تشریف لاتے اور دروازہ کھول کر مریم علیہا السلام کے پاس محراب میں جاتے تو اس بند جگہ میں مریم علیہا السلام کے پاس طرح طرح کا پھل موجود پاتے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

كَلَّمَآدَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا

رِزْقًا رَپ ع ۱۲) جب زکریا اس کے پاس اس کی

نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے

حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ پھل دیکھ کر حضرت مریم علیہا السلام سے دریافت فرمایا :-

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا۔ اے مریم یہ تیرے پاس

کہاں سے آیا؟

حضرت زکریا علیہ السلام نے اس پھل کے متعلق جو مریم علیہا السلام کے پاس موجود تھا۔

یوں دریافت فرمایا۔ اَنَّى لَكَ هَذَا۔ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہا السلام کا

جواب قرآن میں مذکور ہے کہ

قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ۔ بولیں وہ اللہ کے پاس

سے ہے۔

دیکھ لیجئے! وہ پھل مریم علیہا السلام کے پاس ہی رکھا تھا اور اس کے لئے زکریا علیہ

السلام نے بھی "ہذا" کہہ کر پوچھا کہ "یہ کہاں سے آیا" مگر مریم علیہا السلام اس قریب کی چیز

کو فرما رہی ہیں۔ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ "وہ اللہ کے پاس سے ہے" تو بھائیو! یہ بھی ایک خاص

اندار ہے۔ قریب کی چیز کو "وہ" کہہ کر مشار الیہ کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ بے موسم

کا پھل پھر ایک بند کمرے میں خاص حضرت مریم علیہا السلام کی خاطر بھیج دیتا یہ اللہ کا ایک خاص

کرم تھا۔ تو مریم علیہا السلام اللہ کے اس خاص انعام کی عظمت بیان کرنے کے لئے اُسے هُوَ

مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ فرما دیتی ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان بیت کے لئے بھی ایک بند کمرے میں خود

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا خدا کی قسم سب سے بڑا انعام الہی ہے۔ تو

اس خاص انعام الہی کو اپنی خاطر اپنے پاس دیکھ کر مسلمان گویا ایک عالم وجد میں آکر قدموں

میں سر جھکا دیتا ہے اور اپنی نظریں نیچی کر کے یوں پکار اٹھتا ہے :-
 هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وہ تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں -

تو اس اندازِ جواب کو عشاق ہی جان سکتے ہیں
 بے خبر کو کیا خبر آداب کی ؟

اَنَا حَبِيبُ اللّٰهِ | حضرات ! میں کہاں سے کہاں آ پہنچا - آپ کو یاد ہو گا - میں نے ایک
 حدیث پڑھی تھی - جس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اکٹھے ہو کر
 انبیاء سابقہ علیہم السلام کا ذکر کرنا مذکور تھا - اور جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ حضور صلی
 اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بیشک ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے - اور
 موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے لیکن میں اللہ کا حبیب ہوں - دوستو! اس حدیث سے
 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و برتری ثابت ہو رہی ہے - اس لئے کہ "حبیب اللہ"
 کا درجہ کلیم اللہ اور خلیل اللہ سب سے بلند و بالا ہے - چنانچہ اسی حدیث کے ماتحت لمعات شرح
 مشکوٰۃ میں ہے :-

هُوَ جَامِعٌ لِلْفَخْلَةِ وَالتَّكْلِيمِ وَالْإِصْطِفَاءِ وَالْمُنَاجَاةِ
 مَعَ شَيْءٍ زَائِدٍ لَمْ يَثْبُتْ إِلاَّ حِدٌ وَهُوَ كَوْنُهُ
 مَحْبُوبٌ لِلّٰهِ بِالْمَحَبَّةِ الْخَاصَّةِ الَّتِي مِنْ خَوَاصِّهِ
 صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - یعنی لفظ "حبیب" "خلت"
 "تکلم" - "اصطفاء" اور "مناجات" سب کا جامع ہے
 مع ایک ایسی زائد چیز کے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں
 اور وہ ہے "اللہ کا محبوب ہونا" ایک ایسی محبت سے
 جو حضور علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے :-

مطلب یہ کہ کوئی پیغمبر خلیل ہے - کوئی کلیم اور کوئی نبی - مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
 "حبیب" ہیں - اور حبیب وہ ہے جو خلیل بھی ہو - کلیم بھی ہو - نبی بھی ہو - اور مصطفیٰ بھی - گویا
 جو جامع الصفات ہو - اور آئینہ خوباں ہمہ وارند تو تنہا داری "کا جو مصداق ہے" - وہ
 حبیب ہے -

کلیم و حبیب میں فرق

علامہ صفوری علیہ الرحمۃ نے نزہۃ المجالس میں لکھا ہے :-

قَالَ النَّسَفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مُوسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ أَنَا كَلِيمُكَ وَمُحَمَّدٌ حَبِيبُكَ
فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ فَقَالَ الْكَلِيمُ
يَعْمَلُ بِرِضَاكَ مَوْلَاكَ - وَالْحَبِيبُ يَعْمَلُ بِرِضَائِهِ
وَالْكَلِيمُ يُحِبُّ اللَّهَ - وَالْحَبِيبُ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَالْكَلِيمُ
يَأْتِي إِلَى طُورِ سَيْنَاءَ ثُمَّ يَنَابِجُ وَالْحَبِيبُ يَنَامُ عَلَى
فِرَاسِهِ فَيَأْتِي بِهِ جِبْرِيلُ فِي طُرْفَةِ عَيْنٍ لَيْلٍ
فَكَانَ لَمْ يَبْلُغْهُ أَحَدٌ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ (نزہۃ المجالس
ص ۲۷۰) نسفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ
السلام نے رب سے پوچھا کہ مولا میں تیرا کلیم ہوں اور
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے حبیب ہیں یہ تو فرما - کلیم
اور حبیب میں فرق کیا ہے ؛ خدا نے جواب دیا کہ کلیم وہ
ہے جو اپنے مولا کی رضا سے کام کرے اور حبیب وہ ہے
جس کی رضا سے مولا کام کرے اور کلیم وہ ہے جو اللہ کو
چاہے اور حبیب وہ ہے جسے اللہ چاہے - کلیم وہ ہے
جو خود طور سینا پر آکر التجا کرے اور حبیب وہ ہے جو اپنے
بستر ناز پر آرام فرما ہو اور حکم خدا جبریل خود حاضر ہو کر
اسے ایک پل میں وہاں لے آئے جہاں کوئی نہ پہنچا ہو

دیکھا آپ نے مسلمانو! ہمارے آقا کی کیا شان ہے - اسی لئے حضور نے فرمایا کہ
أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ - کہ خوب جان لو - میں اللہ کا حبیب ہوں - گویا میں وہ ہوں - جس سے
خود خدا محبت فرماتا ہے اور جس کی مرضی کو وہ پورا فرما دیتا ہے - میرے دوستو! اس حقیقت
پر کہ خدا حضور کی مرضی کو پورا فرما دیتا ہے - خود قرآن پاک شاہد ہے -

دیکھئے! اور انبیاء کرام بحکم حق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے
رہے - سب کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا - حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ

تحویل قبلہ

عرصہ بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ تھی کہ میرا قبلہ "کعبہ" شریف ہو جائے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اسی قنارے میں بار بار آسمان کی طرف نظر فرماتے ہیں کہ خدا میری مرضی کے مطابق سچیل قبلہ کا ارشاد فرمادے کہ خداوند کریم نے فرمادیا۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُمِيتَنَّكَ
قَبْلَ أَنْ تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ (پ ۱۷۱) اے محبوب! ہم میرا بار بار
آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور تجھے
اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے۔ جس میں تمہاری خوشی
اور مرضی ہے۔ پس ابھی اپنا منہ مسجد حرام (کعبہ)
کی طرف پھیر لو۔

کیوں میرے دوستو! اس آیت سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ ہمارا یہ قبلہ کعبہ شریف
صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ورنہ حضور سے قبل تو سب کا
قبلہ بیت المقدس تھا اور کچھ عرصہ حضور بھی اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے مگر حضور کی
مرضی یہ ہو گئی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو جائے تو اللہ نے بھی فرمادیا کہ پیارے جو تمہاری مرضی ہماری
مرضی بھی وہی ہے کیا خوب فرمایا اعلیٰ حضرت نے۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم!
خدا چاہتا ہے رضا لئے محمد

میرے بزرگو! یہ حقیقت ہے کہ ہمارے حضور کی زبان حق ترجمان سے جو بات نکل جائے
اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمادیتا ہے اور حضور کے متعلق بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ مع
تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی

اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ العزیز نے حدائق بخشش میں ایک جگہ
لکھا ہے۔

گن کی کنجی

وہ زباں جس کو سب گن کی کنجی کہیں!
اس کی نافذ حکومت پہ لکھوں سلام

یعنی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان کن کی کنجی ہے۔ اس زبان سے جس چیز کے لئے کن کا ارشاد ہو جائے۔ وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ایک گستاخ رسول کا انخبام مذکور ہے کہ ایک شخص ابوالعاص نامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتار کر مذاق کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ملعون اپنا منہ ٹیڑھا کر کے حضور کی نقل اتار رہا تھا کہ حضور نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر فرمایا

كُنْ كَذَالِكَ ایسا ہی ہو جا

چنانچہ مرتے دم تک اس کا منہ ویسا ہی ہو گیا اور اسی طرح ہنسا رہا۔ دخصائصِ کبریٰ میں ایک دوسری حدیث سینے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ حضور نے دیکھ کر اسے فرمایا "كُلْ بِيَمِينِكَ" دایں ہاتھ سے کھا۔ اس نے یوہنی کہہ دیا۔ لَا اسْتَطِيعُ میرا داہنا ہاتھ بے کار ہے۔ حضور نے فرما دیا۔ لَا اسْتَطِيعَتْ۔ جا آج سے بے کار ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں:-

فَمَا دَفَعَهَا إِلَى فَمِهِ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳) پھر

وہ اپنے اس ہاتھ کو کبھی منہ تک نہ اٹھا سکا۔

دیکھا آپ نے! یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کی نافذ حکومت کہ جس بات کا حکم نافذ فرمایا۔ وہی ہو گیا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے

وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں!

اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں مسلام

حضور کا ارشاد

شرعیات ہے

میرے بزرگو! اس زبان سے جو ارشاد بھی نکلے امت کے لئے، وہی شریعت ہے۔ یہ زبان حق ترجمان ہے اور اس زبان حق ترجمان سے جو ارشاد صادر ہو جائے۔ وہی مرضی حق ہوتی ہے اور

جو مرضی حق ہو وہی اس زبان سے ارشاد ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے:-

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

رہ ۵۴) اور وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں

کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس زبان حق ترجمان سے وہی کچھ ارشاد ہوتا ہے ۔ جو مرضی حق ہو ۔ گویا جو کچھ حضور ارشاد فرمادیں ۔ وہی مرضی حق ہے اور جس بات سے ، حضور روک دیں خدا بھی اس بات پر خوش نہیں ہے ۔

جناب مصطفیٰ جس سے ہوں ناخوش
نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش
پسند حق تعالیٰ تیری ہر بات !
ترے انداز خوش تیری ادا خوش

اسی لئے تو میں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمادیں وہی ہمارے لئے شریعت ہے اور میں کہنے والا کون ہوں ۔ خود قرآن بھی فرماتا ہے اور حدیث بھی ۔ چنانچہ پہلے قرآن کا ارشاد سنئے !

قرآن کا ارشاد

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُ ذُنُوبَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْبَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پ ۹ ع ۱)

وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی
خبریں دینے والے کی ۔ جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس
تورات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور
برائی سے منع فرمائے گا اور سحری چیزیں ان کے لئے حلال
فرمائے گا ۔ اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان
پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر بھتے
اتارے گا ۔

دیکھ لیجئے ! اس آیت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا نے صاف

صاف فرما دیا ہے کہ وہ رسول کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر تو رات و نخل میں بھی ہے۔ وہ آمر بھی ہے اور ناہی بھی ہے۔ وہ بھلائی کا حکم بھی فرماتے گا۔ اور برائی سے روکے گا بھی اور وہ شارع بھی ہے وہ صاف سمھری چیزوں کو حلال بھی فرمائے گا۔ اور گندی چیزوں کو حرام بھی فرمائے گا۔ اور وہ دافع الہلاک بھی ہے وہ تکلیفوں کے بوجھ بھی اتارے گا اور مصیبتوں کے پھندے بھی کاٹے گا۔

سبحان اللہ! سبحان اللہ! اس آیت نے روز روشن کی طرح ہمارے حضور کا آمر و ناہی۔ شارع اور دافع ہونا ظاہر فرما دیا۔ وہ آمر فرمائے گا۔ وہ روکے گا وہ حلال کرے گا وہ حرام کرے گا۔ وہ بوجھ اتارے گا۔ کیوں صاحب! یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی تو! کہ وہ مختار ہوگا۔ حاکم اور شارع ہوگا۔ جو وہ فرما دے گا۔ وہی شریعت بن جائے گی۔

نزی مرضی پر مرثیٰ شریعت اسکو کہتے ہیں

ترے کوچے میں ہونا دفن جنت اسکو کہتے ہیں

منکین حدیث

اور
گندی چیزیں

مسلمانوں! آجکل ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے۔ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ اور حدیث کا انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ مادر پدر آزادی کے ولدادہ ہونے کی وجہ سے "حدیث رسول" صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت بیزار ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کی تفصیل و تشریح اور شرعی و اخلاقی اور انسانی قیود و ضوابط کا مفصل بیان حدیث ہی فرماتی ہے اور یہ لوگ اپنی آزاد طبع کے باعث ان ضوابط و قیود کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان لوگوں نے سرے سے حدیث ہی کا انکار کر دیا ہے۔ تاکہ ان کے لئے اپنی مادر پدر آزادی کی راہ میں کوئی روڑا نہ رہے اور یہ جو چاہیں کریں اور چونکہ نام ان کا مسلمانوں کا سا ہے اور کہلاتے ہیں مسلمان اور کھلے بندوں مسٹر۔ ہاگ۔ مسٹر۔ ڈاگ۔ یا گھسیٹا رام یا تارا سنگھ تو کہہ نہیں سکتے۔ اس لئے انہوں نے اپنا نام "اہل قرآن" رکھ لیا ہے۔ اور بظاہر نعرہ ان کا یہ ہے کہ ہم قرآن کے علم بردار ہیں اور جس قدر بھی بد مذہب ہیں کوئی نہ کوئی ان کا شرع ایسا ضرور ہوتا ہے۔ جس سے مسلمان ان کی طرف مائل ہو سکیں۔

دیکھئے! مہر چونکہ شیر کا عاشق ہے۔ اس لئے مور کے شکاری شیر کی کھال پہن لیتے ہیں۔ تاکہ مور شکاری کو شیر سمجھ کر قریب آجائے اور شکاری اُسے باسانی پکڑ سکے۔ جیسے شکاری باعموم جیسر کی سی آواز نکالتے ہیں۔ تاکہ جیسر اپنی آواز سن کر دھوکہ

شکاری

میں آجائے تو میرے بھائیو! جس قدر بد مذہب ہیں۔ تمہیں اپنے پھندے میں پھنسانے کے لئے مسلمانوں کے جیسے میں سامنے آتے ہیں۔ تاکہ تم انہیں مسلمان سمجھ کر قریب چلے آؤ اور وہ اپنا کام باسانی کر سکیں۔ یہ لوگ اپنی مطلب براری کے لئے تمہارے جیسی آواز بھی نکالتے ہیں۔ مرزائی جنہوں نے مرزا غلام احمد کو نبی بنا لیا۔ صرف تمہارے پھانسنے کے لئے بظاہر ختم نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنے اخبار کا خاتم النبیین ممبر نکالتے ہیں حالانکہ وہ "ختم نبوت" کے منکر اور مرزا غلام احمد کو نبی ماننے والے ہیں۔ روافض حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سنیوں کے سامنے نام لیتے ہیں تو حضرت ابو بکر۔ حضرت عمر۔ حضرت عثمان اور ام المومنین عائشہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان پاک ہستیوں کے متعلق ان کے جو خیال ہیں۔ وہ جاننے والے خوب جانتے ہیں۔ وہابیوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سنیوں کے مجمع میں نام پاک مسکراؤنگوٹھے چوم لیتے، قیام کر لیتے اور نعرہ رسالت کا بھی اقرار کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ان کے ہاں شرک و بدعت ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ذیاب فی ثیاب۔ یہ انسانی لباس میں بھڑپتے ہیں۔

ذیاب فی ثیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی

سلام اسلام محمد کو کہ تسلیم زبانی ہے

یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آگیا۔ کسی شخص کا گدھا زخمی اور شیر کی کھال میں گدھا

ناکارہ ہو گیا۔ اس نے اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ پردہ اور کھیاں اس کی رہی سہی کھال کو نوچتی تھیں اور اس کے زخم اور شدید ہوتے گئے۔ کسی راہ گیر مسافر کو اس کی حالت پر رحم آیا اور وہ اسے گھر لے آیا۔ اس کے پاس شیر کی ایک کھال تھی۔ اس نے وہ کھال اس گدھے کے اوپر ڈال دی اور کھال کا چہرے والی حصہ اس کے منہ پر ڈال دیا۔ اب گدھا بے فکری سے جنگل میں پھرنے لگا۔ پرندے، درندے سب اسے شیر سمجھ کر اس سے ڈرنے لگے۔ کوئی نزدیک نہ آتا۔ اب کیا عقاب۔ بے فکری کا چرنا اور جنگل کی بادشاہی گدھے کے زخم بھی اچھے ہو گئے اور خوب موٹا تازہ بھی ہو گیا۔ گدھے کی خرمستی مشہور ہے۔ جو بن میں آکر خرمستی نے جو زور کیا تو لگے چاروں طرف جنگل میں نعرہ ہاتے ڈھنچوں ڈھنچوں لگانے۔ اس آواز کو سنکر جنگل کے تمام جانوروں میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو کوئی مسخرہ گدھا

ہے۔ جو شیر کی کھال زیب تن کر کے آج تک ہمیں دھوکہ دیتا رہا۔ آخر سب نے جمع ہو کر گدھے صاحب کا نقاب اتارا اور آپ کی اصلی شکل کو دیکھ کر آپ کو اپنے ٹھکانے پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو! اسی طرح آج کل بہت سے بد مذہب اہل سنت کا بہروپ بھر کے سنی، حنفی، چشتی بن بن کر پھر رہے ہیں اور بقول اعلیٰ حضرت سے

سنی و حنفی و چشتی بن بن کے بہکاتے یہ ہیں

بالکل اس مثال کی طرح ان منکرینِ حدیث نے بھی قرآن کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تاکہ مسلمان انہیں مسلمان سمجھ کر کفر و ارتداد کے تیرنہ برسائیں اور یہ محدبے فکری سے اسلامی کھیت پامال کرتے رہیں۔

انکار حدیث کے کرشمے | میرے عزیزو! آپ قرآن پاک کی آیت سے معلوم کر چکے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں اور آپ ہمارے

لئے صاف سحقری چیزیں حلال فرماتے ہیں۔ اور گندی چیزیں حرام فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحلیل و تحریم کا ذکر بہر حال حدیث ہی میں ہے۔ اور ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور کا ہر ارشاد ہمارے لئے شریعت اور واجب الطاعت ہے۔ لہذا حدیث رسول نے جن گندی چیزوں کو ہمارے لئے حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ ہمارے لئے بہر حال گندی اور حرام ہیں۔ مگر منکرینِ حدیث کے مسلک کا نتیجہ ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک میں صرف چار چیزوں کو صراحتاً حرام فرمایا گیا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ

الْخَيْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ (پ ۱۵۷)

اس نے (اللہ نے) یہی تم پر حرام کئے ہیں۔ مردار

اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا

نام لے کر ذبح کیا گیا ۛ

دیکھئے اس آیت میں خدا نے صرف چار چیزوں کے حرام ہونے کی صراحت فرمائی ہے مردار۔ خون۔ سور کا گوشت اور بوقت ذبح جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو وہ جانور۔ ان چار چیزوں کے لئے علاوہ کُتّا۔ بِلّا۔ بندر۔ سانپ۔ بچھو اور گوہ۔ موت۔ پیپ وغیرہ خبیث درندے، پرندے اور گندی اشیاء کے حرام ہونے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ تو منکرینِ حدیث

کا اس موقع پر ارشاد ملاحظہ فرمائیے :-

”قرآن کی رو سے صرف مردار - بہتا خون - لحم خنزیر
غیر اللہ کے نام کی طرف چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ
اور کچھ حرام نہیں - یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے - جس
میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں - ہمارے مروجہ
اسلام میں حرام و حلال کی جو طولانی فہرستیں ہیں، وہ
سب انسانوں کی خود ساختہ ہیں - خدا کہتا ہے - ہم نے
صرف چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے - ملا کی شریعت
حرام حلال کی ایسی لمبی لمبی فہرستیں پیش کرتی ہے کہ
عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے“ (منکرین حدیث
کا رسالہ ”طلوع اسلام“ بابت ۵۲ ص ۶۵)

”ہمارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں
حرام قرار نہیں دی ہیں - ان میں سے طبیعت کی رغبت
اور پسند کے مطابق کھانی چاہئیں - البتہ جن چیزوں
سے رغبت نہ ہو اپنے اوپر حرام نہیں قرار دے لینا
چاہیئے - (طلوع اسلام بابت ۵۲ ص ۶۹)

میرے بھائیو! دیکھ لو حضور کس در عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئے ہوئے حلال و حرام کو چھوڑ کر کیا گندی چیزیں کھانا پڑیں۔ ان لوگوں کا بظاہر یہ اعلان ہے کہ ہم قرآن کو ملتے ہیں۔ مگر اسی ایک آیت سے جو میں نے آپ کو سنائی ہے چل گیا کیلوگ قرآن کو بھی نہیں ملتے۔ ورنہ قرآن تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یہ رسول سمجھری چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام فرماتا ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو ملا کی شریعت کہہ کر کیوں نظر انداز کیا گیا؟

قرآن کا حکم کہ منکرین تشریع راست سے جھکا د کرو!

میرے دوستو! قرآن پاک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شارع تسلیم نہ کرنے والوں اور حضور کی حرام کردہ چیزوں کو حرام قرار نہ دینے والوں سے

جہاد کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے :-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

(پ ۱۰۷) (مسلمانو! ان لوگوں سے لڑو جو اللہ

اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ان چیزوں

کو حرام قرار دیتے ہیں۔ جن کو اللہ اور اس کے رسول

نے حرام قرار دیا۔)

دیکھ لیجئے! صاف صاف ارشاد ہے۔ کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار نہیں دیتے۔ مسلمانو! ان سے لڑو۔ اللہ نے تو قرآن میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا اور اس کے رسول نے دوسری گندی چیزوں کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اور حکم قرآن ہی ہمارے لئے وہ سب چیزیں جو اللہ نے قرآن میں اور اس کے رسول نے حدیث میں حرام قرار دے دیں۔ حرام ہیں۔ مگر طلوع اسلام کہتا ہے کہ صرف اللہ نے جو چار چیزیں حرام قرار دی ہیں وہ تو حرام میں اور جو رسول نے حرام قرار دی ہیں وہ ملا کی شریعت یعنی سے اجتناب کی ضرورت نہیں بلکہ

”ان میں سے طبیعت کی رعیت اور پسند کے مطابق

کھانی چاہئیں۔

اور ان لوگوں کی طبیعت اور رغبت کا حال کسے معلوم نہیں۔ ان کا تو یہ مسلک ہے۔ جو اکبر
الہ آبادی نے بیان کیا ہے کہ

کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام
جو صاحب کھلائے وہ چٹ کھئے

”جو صاحب کھلائے“ یعنی جو انگریز کھلائے۔ تو انگریز کیا نہیں کھاتا جو انہیں نہ کھلائے گا۔

مسلمانوں اس قسم کی آزادی طبع یعنی مادر پدر آزادی سے پناہ مانگو۔ ان
لوگوں نے اتباع رسالت کی رسی توڑی۔ تو یہ مست سمجھتے کہ یہ اپنی اس

سور کا گوشت

آزادی پسند طبع کو قرآن کا پابند کر سکیں گے۔ نہیں بلکہ جو حدیث سے پھر وہ قرآن سے بھی کیا

کافران سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر کیا

ع

یہ لوگ قرآن کی صحیح تفسیر و تشریح حدیث رسول سے کنارہ کش ہو کر پھر خود اپنی من

مانی کاروائیوں سے قرآن کا مطلب بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنی اس آزادی پسند طبیعت

کو قرآن کے تابع نہیں بلکہ قرآن کو اپنی طبیعت اور اس کی رغبت کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں

چنانچہ رسول کی حرام کردہ گندی چیزوں کو بر غبت نوش کرنے والے قرآن کی حرام کردہ اشیاء

کی پابندی بھی کب بروا امت کر سکتے ہیں؟ مجھے اس وقت اخبار کا نام اور اس کی تاریخ یاد

نہیں مگر اتنا اچھی طرح یاد ہے کہ کسی اخبار میں ایک منکر حدیث نے حکومت کو مشورہ دیا تھا۔

کہ قرآن میں جہاں چار چیزوں کے حرام کرنے کا ذکر آیا ہے۔ وہاں مردار۔ خون اور سور کا گوشت

حرام قرار دیا گیا ہے نہ کہ اس کی ہڈی۔ پسلی اور کھال اور بال بھی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ پاکستان

میں جو کثرت کے ساتھ سورت پائے جاتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں اور کھالوں اور بالوں سے فائدہ

حاصل کیا جائے۔ (استغفر اللہ)

ملاحظہ کیجئے اتباع رسول سے بھاگی ہوئی طبیعت کو قرآن بھی قبول نہیں فرماتا۔ بلکہ

ایسوں کے لئے یوں ارشاد فرماتا ہے۔ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا۔ یعنی خدا اسی قرآن سے

بہتروں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔

بہت ممکن ہے کہ کل کو کوئی منکر حدیث مل باپ کو جوتے بھی مارنے لگے۔ اگر

لطیفہ

کوئی منع کرے تو یوں کہہ دے کہ قرآن میں تو بس اتنا آیا ہے وَلَا تَقْلُ لَهَا أَق

یعنی ماں باپ کو اُف نہ کہو۔ مگر یہ کب آیا ہے کہ جوتے بھی مت مارو۔

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے !

خصوصاً مسکین مصطفیٰ سے

حدیث کا ارشاد

میرے عزیزو! میں بیان کر رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لئے شریعت ہے اور اس اپنے دعوے پر میں قرآن کی آیت پیش کر چکا ہوں۔ اب آیت حدیث کا ارشاد بھی سنئے اور دیکھئے کہ ہمارے حضور کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ بھی نکلے۔ اُمت کے لئے وہ شریعت ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَدْرُونَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ وَالْحَجَّ
فَحَجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلْتُ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ
فَسَكَتَ حَتَّى ذَالِهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ
لَوْ جَبَّتْ ذَلَمًا اسْتَطَعْتُكُمْ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۳)

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا تو فرمایا
اے لوگو! تم پر حج کرنا فرض کیا گیا ہے لہذا حج کیا کرو۔
ایک شخص نے پوچھا۔ یا رسول اللہ! کیا ہر سال حج کرنا
فرض ہے؟ حضور خاموش رہے اس شخص نے تین
بار یہی سوال کیا تو حضور نے فرمایا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ
رکھتے۔

سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز حدیث ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی
زبان شریعت ہے۔ اگر اس زبان سے ہاں نکل جاتی۔ تو پھر امت پر ہر سال ہی حج فرض ہو
جاتا۔ مگر چونکہ اس زبان فیض رساں سے ہاں نہیں نکلی لہذا حج بھی ہر سال فرض نہیں ہوا۔

مسلمانو! قرآن و حدیث سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم شارع ہیں۔ مالک ہیں۔ مختار ہیں اور آپ جو کچھ فرمادیں وہی شریعت ہے مگر

ابھی ابھی آپ صحن چکے کر نام کے "اہل قرآن" حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کی حرام کردہ اشیاء کو حرام تسلیم نہیں کرتے۔ بھائیو! اسی طرح بعض نام کے "اہل حدیث" بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کے بھائی "بعض" بھی ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کے ارشادات کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شارع ہونا تسلیم نہیں کرتے۔

تقویۃ الایمانی ایمان | چنانچہ ان سب کی معتمد علیہ اور مستند کتاب تقویۃ الایمان ہے جسے یہ لوگ ہزاروں کا خوچ کر کے کثرت کے ساتھ مفت تقسیم

کرتے رہتے ہیں۔ دیکھتے اس کتاب میں لکھا ہے۔

"یا خود پیغمبر ہی کو یوں سمجھ کہ شرع انہیں کا حکم ہے ان

کا جو جی چاہتا تھا۔ اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے۔ اور

وہی بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی تھی۔ سو ایسی

باتوں سے شرک ثابت ہوتا ہے۔" (تقویۃ الایمان ص ۱۱)

سنا آپ نے؟ وہی چکرالولیوں والی بات۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا۔ وہی کچھ یہ کہہ رہے ہیں

وہ بھی رسول کا حلال و حرام فرمانا تسلیم نہیں کرتے۔ اور یہ بھی رسول کی بات کو امت پر لازم

نہیں جانتے اور حکم رسول کو شرع نہیں سمجھتے۔

وہ تھے چکرالولی اور یہ وہابی نظر آتے ہیں یہ دونوں ہمارے

تعجب کی نہیں یہ بات حق حق "کنڈہم جنس باہم جنس پرواز

کبوتر باکبوتر، باز با باز"

مقام غور ہے کہ قرآن بھی فرما رہا ہے کہ رسول خود حلال فرماتا ہے اور وہ خود ہی حرام

فرماتا ہے اور حدیث میں بھی تصریح ہے کہ اگر حضور کا جی چاہتا اور "ہاں" فرما دیتے تو امت

پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ مگر نہ تو چکرالولی اس کو مانتا ہے اور نہ وہابی۔ مگر اپنا تو یہ ایمان

ہے۔ جو مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ نے لکھا ہے کہ یا رسول اللہ! یہ

جو کچھ تری رضا ہے خدا کی وہی خوشی!

جو کچھ تری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز

کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا

اب تو یہ درپسند یہ در یہ لگی عزیز

کو نین دے دیئے ہیں ترے اختیار میں
اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تری عزت

بکرے کے کپورے | حضرات! آپ نے ابھی ابھی سنا کہ چکڑالویوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے "شارع" ہونے کا انکار کیا۔ تو اس دنیا میں بھی سزا ان کو یہ ملی کہ طرح طرح کی غلاطی و گندگی قسمت میں لکھ دی گئی اور انہیں خود لکھنا پڑا۔ کہ طبیعت کی رغبت ہو۔ تو کھالے۔

دیوبندی و ماہیوں کے بڑے قطب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا حسب ذیل فتوے ملاحظہ کیجئے۔ سائل سوال کرتا ہے۔
"گاؤ کی اوجھری اور بکرے کے کپورے کھانا درست ہیں یا نہیں؟"

جواب ملتا ہے:-

"الجواب :- درست ہیں" (فتاویٰ رشیدیہ)

حصہ سوم مطبوعہ افضل المطابع مراد آباد ص ۱۵۱

کیوں صاحب! دیکھا آپ نے یہ عبرت ناک نظارہ؟ جس منہ سے گیارھویں شریف کے طیب و طاہر کھانے کے متعلق ناجائز و حرام ہونے کے فتوے صادر ہوتے تھے، اس منہ میں دیکھتے کیا نظر آ رہا ہے۔ خوب لکھا ہے نیٹر بڑودوی نے یہ گیارھویں کے ہو تبرک سے ترا دل مردہ! شوق سے نگلے تو بکروں کے کپورے کھڑے

کالا کوا | انہیں مولوی رشید احمد صاحب سے کسی نے کوا کھانے کے متعلق پوچھا۔ کہ کوا کھانے والے کو عذاب ہوگا یا ثواب؟ تو جواب ملتا ہے۔

"الجواب :- ثواب ہوگا" (فتاویٰ رشیدیہ حصہ دوم)

مطبوعہ قاسمی پریس دیوبند ص ۱۶۲

ہولی اور دیوالی کی پوری کچوری

اور سنئے! انہیں مولوی صاحب سے سوال ہوتا ہے۔

”ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد یا
حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا کچھ اور کھانا
بطور تحفہ بھیجتے ہیں۔ ان چیزوں کا لینا اور کھانا
استاد و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟“

جواب ملتا ہے :-

”الجواب :- درست ہے۔“ (فتاویٰ رشیدیہ جلد دوم ص ۱۱۹)

اس موقع پر نیر بڑودی لکھتے ہیں :-

شریت و آبِ محرم کو تو کہتا ہے حرام!

پوریاں ہولی و دیوالی کی تو کھائے کھڑے

مسلمانو! دیکھ لو اور خود ہی فیصلہ کر لو کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ تشریح
کا انکار کیا رنگ لایا اور اس نے ان منکرین کے منہ میں کیا کیا دے دیا۔ درود شریف پڑھنے
اور سنئے!

صلی اللہ علیک وسلم یا رسول اللہ

صلی اللہ علیک وسلم یا حبیب اللہ

آپ کو یاد ہو گا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد
اَلَا وَاَنَا حَبِیْبُ اللّٰہِ کے متعلق عرض کر رہا تھا۔ اور

خلیل و حبیب میں فرق

بتا رہا تھا کہ موئے علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
حبیب ہیں اور آپ کو بتا چکا کہ کلیم و حبیب میں کیا فرق ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں
کہ خلیل و حبیب میں کیا فرق ہے۔

یاد رکھئے۔ خلیل وہ ہے جو اللہ کی رضا چاہے اور حبیب وہ ہے جس کی خدا رضا
چاہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رضاِ الہی کی دھن میں جان و مال
ملک و وطن کو قربان کرتے ہوئے آخر میں اپنے محبوب بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کے گلے
پر چھری چلا دی۔ چھری اگرچہ نہ چلی۔ لیکن خلیل نے تو شانِ خُلت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا۔ یہ
تو شانِ خلیل ہے۔ اب آئیے حبیب کی شان ملاحظہ فرمائیے خدا فرماتا ہے۔

فَلَنُؤَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا — یعنی اے محبوب!

تمہاری رضا کے مطابق ہم اپنا قبلہ بھی پھیر دیں گے۔

وَلَسَوْفَ نَغِيْطِيْلُكَ رَجُلًا فَتَرْضٰنِيْ - یعنی تمہارا

اور فرمایا:-

رب ہمیں اتنا دیکھا کہ تم سے محبوب راہنی ہو جاؤ گے۔

گویا وہ خدا جس کی رضا سارا عالم چاہتا ہے۔ وہ خود اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے

اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم !!

خدا چاہتا ہے رضا کے محمد

میرے بزرگو! حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا بھی چاہے۔ فرمائیے اس سے بڑا

مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ مرتبہ صرف ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہے

اس مرتبہ کا نہ کوئی ہوا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے

یہی بولے سدہ والے چمن جہاں کے کھالے

سبھی میں نے چھان ڈالے ترے پایہ کا نہ پایا

تجھے اک نے اک ہنایا

یہ شہر جو میں نے پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ہے اور ایک حدیث کا ترجمہ ہے جو طبرانی

شریف اور بیہقی کی ہے۔ جسے اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں درج فرمایا ہے۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

بیتظیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے آکر

قُلْتُ اَلْاَرْضُ مَسْتَارِقُهَا وَمَعَارِبُهَا فَكَلِمَةٌ

عرض کیا:-

اَجْدَدُ جَلًّا اَفْضَلُ مِنْ مُحَمَّدٍ - یعنی میں نے

پورب پچھم ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی۔ کوئی

شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہ پایا۔

اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور اسی حدیث کا

ترجمہ یہ اشعار بھی ہیں

جبریل سے کہنے لگے اک ردیوں شاہِ اہم

تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتاؤ تو کیسے ہن تم

یوں کہا جبریل نے اے مجاہدیں تیری قسم

”آقا تھا گردیدہ ام ہرستان دزدیدہ ام

بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز سے دیگر

میرے بھائیو! دیکھ لو جبریل امین کا بھی یہی ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جیسا روئے زمین پر کوئی نہیں اور ایک آجکل کے برائے نام مسلمان بھی ہیں جو حضور کو اپنے
جیسا کہتے اور کہلاتے ہیں۔ ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے کہ اگر حضور ہمارے ہی جیسے بشر
تھے تو پھر کیا ہم دنیا میں مقورے تھے کہ اللہ نے حضور کو بھی بھیجا یا؟ یاد رکھو! حضور حضور
ہی ہیں۔ کہاں وہ ذات پاک اور کہاں ہم گنہگار۔

انہیں مثل اپنی مت کہہ تو اے بیباک!

چہ نسبت خاک را با عالم پاک!!

بیوقوف حضرات! میں نے جو ان گستاخوں کو بے وقوف کہا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں کہا
بلکہ جو گستاخ رسول ہے وہ یقیناً بے وقوف ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب
چیزیں ضروری ہیں اور لازم ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و پیار کے سوا یہ سب
کی سب بیکار اور فضول ہیں۔

نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی

مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطنی کی عزت پر

خدا شاہد ہے کامل میرا ایسا ہو نہیں سکتا

داڑھی رکھنا ضروری ہے اور یہ سنت رسول ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) مگر یاد رکھئے

جو شخص گستاخ رسول ہے اسکی لمبی داڑھی اور تار انگہ کی داڑھی میں کوئی فرق نہیں۔ گستاخان رسول کی یہ لمبی لمبی

داڑھیاں سب جہنم کا مال ہیں اور ایسے گستاخ نہ صرف ایمان سے خالی بلکہ عقل سے بھی خالی

ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک گستاخ رسول کا لطیفہ ہے کہ ناف سے بھی نیچی اس کی لمبی

داڑھی تھی۔ اور سر بہت چھوٹا اور اسعرے سے منڈا ہوا تھا۔ آپ نے گستاخان رسول کا

اکڑھی صلیہ دیکھا ہو گا۔ میں نے اپنے ایک شعر میں لکھا ہے۔

سیر و سدا خوا اور سر منڈا اور سر بسر فتنہ

لطیفہ

یہ گستاخ بنی کا غصہ سب ایک خاکہ ہے

یہ گستاخ رسول اپنے چھوٹے اور منڈے ہوئے سر اور لمبی داڑھی سمیت مات کو چراغ کی روشنی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ جس کا سر چھوٹا اور داڑھی بہت لمبی ہو، وہ بیوقوف ہوتا ہے یہ پڑھتے ہی اس کا اٹھا ٹھنکا اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اور پھر داڑھی کو دیکھا۔ تو سوچنے لگا کہ اس باب سے تو میں بھی بیوقوف ہوا۔ سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ سر تو بڑا کرنا مشکل ہے۔ ہاں داڑھی چھوٹی کی جا سکتی ہے اگر داڑھی چھوٹی کر لوں تو اس کلیہ سے نکل سکتا ہوں۔ چنانچہ داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر اگلا حصہ کٹنے کے لئے تیغی کی تلاش کرنے لگا۔ اتفاقاً قینچی نہ ملی۔ تو سوچا! یہ اگلے بال الگ ہی تو کرنے ہیں۔ کاٹ کر نہ سہی تو حبلہ کر ہی سہی۔ یہ سوچ کر داڑھی کا اگلا حصہ چراغ کی لڑیں رکھ دیا۔ آگ جو بالوں کو لگی اور سارے بال جلنے لگے تو مٹھی کو سینک جو پہنچا تو مٹھی بھی کھول ڈالی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ساری ہی داڑھی جل گئی یہ عالم دیکھ کر کتاب کی طرف دیکھا اور بولا۔ اے کتاب کے مصنف جو کچھ تم نے لکھا ہے ٹھیک ہے واقعی میں بے وقوف ہی نکلا۔ تو میرے بھائیو! یہ گستاخ واقعی بے وقوف بھی ہوتے ہیں۔

”خدا جب دین لینا ہے حماقت آجاتی ہے“

خدا تعالیٰ نے گستاخی رسول کا نتیجہ قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ۔

اِنَّ مَّخِیْطَ الْعَمَلِیْمِ ذَا نَسَمٍ لَّوْ تَشْعُرُوْنَ (پہا ۱)

مہارے غل برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔

گستاخی رسول کی سزا | یعنی گستاخ رسول کے اس گستاخی کے سبب غل بھی برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا شعور بھی سلب کر لیا جاتا ہے اور اس

بات کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو گستاخ رسول ہے وہ سب سے بڑا اور بدترین مجرم ہے اور ایسا مجرم اس لائق ہے کہ وہ جہنم میں ضرور جائے تو اگر اس کا شعور قائم ہو تو ممکن ہے اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں نے جو کیا لکھا یا کہا ہے یہ اچھا نہیں ہے بلکہ کفر ہے اور وہ توبہ کر لے۔ توبہ کر لے تو جہنم سے بچ جائے۔ حالانکہ ایسے گستاخ کو جہنم سے بچنا ہی نہیں ہے تو اس کا شعور ہی چھین لیا جاتا ہے تاکہ نہ اسے احساس ہو۔ نہ توبہ کرے اور نہ جہنم سے بچے یہی وجہ ہے کہ آج کل بھی جتنے گستاخ رسول ہیں انہوں نے جو جو بھی کلمات کفر اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ان کا انہیں کچھ احساس ہی نہیں۔ علماء اہل سنت نے ان کے ان کلمات کفر

پر گرفت کی۔ لیکن وہ لوگ اپنے انہیں کلمات کفر پر قائم رہے اور مرتے مر گئے مگر نہ سمجھے کہ ہم نے جو لکھا ہے۔ غلط اور کفر لکھا ہے۔ مسلمان جب ان کی وہ عبارات پڑھتا سنتا ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ مگر وہ اور ان کے معتقدین لٹ سے مس نہیں ہوتے بلکہ اپنے انہیں کلمات کفر کی تائید میں مناظرہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں کیوں؟ صرف اس لئے کہ **وَأَنْتُمْ دَرَادَتْهُمُ** کی گرفت میں آچکے ہیں۔ **العیاذ باللہ**۔

میسر بزرگو! گستاخی رسول سے پناہ مانگو! یہ ایک ایسا جرم ہے کہ نہ ایمان چھوڑتا ہے نہ عقل و شعور دین و دنیا برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور خسر الدنیا والآخرہ کا طوق لعنت پہنا دیتا ہے۔

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور خلیل وہ ہے جو رضائے حق کا طالب ہو اور حبیب وہ ہے جس کی رضا کا حق طالب ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی سینے کہ حبیب و خلیل میں کیا فرق ہے؟

خلیل و حبیب میں فرق

مزید تشریح

دیکھیے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کے متعلق خدا فرماتا ہے۔ **وَإِنَّا خَلَقْنَاكَ خَلِيلًا**۔ خدا نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور ادھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ جو حبیب اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گا۔ **يُحِبُّكُمْ وَاللَّهُ** اللہ اس سے محبت کرے گا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو صرف ابراہیم علیہ السلام کو خلیل فرمایا تھا اور یہاں غلامانِ مصطفیٰ سے بھی محبت کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے۔

اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے

اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو

خلیل کے لئے ارشاد ہے۔

نَبِيٍّ رَّبِّهِمْ رَاحِلُهُمُ الْمَكُونُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔

ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی نشانیاں، اور

عجائب دکھائے۔

اور حبیب کے لئے ارشاد ہے :-

لِنُزِيَةٍ مِنْ آيَاتِنَا - ہم اپنے بندے کو معراج
کی شب سے گئے تاکہ اُسے اپنی نشانیاں دکھائیں

وہاں زمین و آسمان کی نشانیوں کا دکھانا تھا اور یہاں نشانیوں کو اپنی طرف مضاف فرما کر
فرمایا کہ اپنی نشانیاں دکھانے کو لے گئے۔

خلیل نے جب مظالم مزود دیکھے تو کہا - اِنِّیْ ذَا هُبَّتْ اِلَیَّ ذَبِّ سَيِّدٍ - میں اپنے
رب کی طرف جاتا ہوں - عنقریب وہ مجھے راہِ راست پہنچائے گا - اور حبیب کے لئے ارشاد
ہوتا ہے - سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ ۚ - پاک ہے وہ جو
اپنے بندے کو لے گیا :-

خود فرمایا مجھے - وہاں خود جانا ہے - اور یہاں لے جانا :- ع

اپنا جانا اور ہے ، ان کا بلانا اور ہے !
مزود کے آتش کدہ میں پہنچ کر خلیل نے جبریل سے یوں فرمایا تھا - حَسْبِیْ اللّٰهُ مِیْرَا
اللّٰہ مجھے کافی ہے :- اور حبیب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے -

لَا یُخْزِیْ یَوْمَ یُعْجِزُوْنَ سِغْیَ قِیَامَتٍ مِّنْ رَّسُوْلٍ کَرِیْمٍ

خلیل علیہ السلام خدا سے قنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں -

لَا تُخْزِیْ یَوْمَ یُعْجِزُوْنَ سِغْیَ قِیَامَتٍ مِّنْ رَّسُوْلٍ کَرِیْمٍ

اور حبیب علیہ السلام سے خود فرمایا جاتا ہے -

یَوْمَ لَا یُخْزِیْ اللّٰهُ الْمُنَبِّیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ قِیَامَتِ

کے دن اللہ اپنے نبی اور مسلمانوں کو رسوا نہ کرے گا -

فَمَنْ یُّبْعَثْ فِیْ قِیَامَتِ هِیْئَیْ وَ مِّنْ عَصَاۤیِیْ فَاِنَّکَ

عَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ - جو میری تابعداری کرے وہ میرا ہے

اور جو نافرمان ہے - پس تو غفور رحیم ہے :-

اور حبیب فرماتے ہیں - شَفَاعَتِیْ اِذَا هُلِ الْکُبْرٰو - میری شفاعت امت

کے گنہگاروں کے لئے ہی ہے

وہاں گنہگاروں سے علیحدگی ہے ، اور یہاں گنہگاروں کے لئے تسلی ہے -

خلیل نے جب بچہ کو ذبح کرنا چاہا۔ تو فد یہ ایک دنبہ ملا۔ لیکن امت حبیب کو قیامت کے دن ارشاد ہوگا کہ ہر ایک مسلمان اپنا فد یہ ایک نصرانی یا یہودی کو دوزخ میں ڈال دے۔ اور جنت میں چلا جائے۔ چنانچہ اسی فرق کے متعلق کسی شاعر نے لکھا ہے۔

نارِ غرود سے برابر اسیم گردش گلستاں !

آتشِ دوزخ بریں امت گلستاں ساختہ

بہرِ فرزندِ خلیل ارگو سفند آمد خدا !

پہر ایں امت فدا از نوبع انساں ساختہ

خلیل پر آگ ٹھنڈی ہوئی اور صرف ذابتِ خلیل پر اور حبیب نے حضرت انس کے گھر جا کر جس دسترخوان سے ہاتھ صاف فرمائے۔ اس دسترخوان پر بھی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سچ تو یہ ہے کوئی بچہ سا ہوا نہ ہوگا شہا تیرے خالقِ حسنِ عباد کی قسم

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہوا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے اور بالکل سچ فرمایا حضرت نے سب سے اعلیٰ داد لے ہمارا بی

سب سے بالا والا ہمارا بی

حضرات ! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری کا نظارہ

قرآن پاک

ایک دوسرے رنگ میں بھی ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے پیغمبر بھی گذرے۔ ان میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح ممتاز ہی نظر آتے ہیں دیکھتے خداوندِ کریم نے جب بھی کسی پیغمبر کو ندا فرمائی تو اس پیغمبر کا ذاتی نام لے کر پکارا۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا "يَا آدَمُ اسْكُنْ اَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ"۔ اے آدم ! کہہ کر ندا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا۔ تو فرمایا "يَا هُوْنِیْ اَنَا رَبُّكَ"۔ اے موسیٰ کہہ کر ندا فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا "يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰی"۔ اے زکریا فرمایا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو فرمایا۔ "يَا يَحْيٰی خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ"۔ اے یحییٰ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تو فرمایا "يَا اِبْرٰهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا"۔ اے ابراہیم فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ تو فرمایا "يَا عِيسٰی اِنِّیْ مُمَوِّقٌ لَّکَ وَرَافِعُکَ اِلٰی"۔ اے عیسیٰ فرمایا۔ الغرض ہر نبی در رسول کو جب بھی خدا نے پکارا تو اس کا ذاتی نام لے کر پکارا۔ مگر قربانِ جلیئے شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ

خدا تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا تو کبھی حضور کا ذاتی نام لے کر "یا محمد" یا "یا احمد" کہہ کر نہیں پکارا۔ بلکہ محبوب کی اداؤں کو ملحوظ فرما کر کہیں تو فرمایا - **يَا أَيُّهَا الْمَرْمِيُّ** لے بھر مٹ مارنے والے محبوب! کہیں فرمایا **يَا أَيُّهَا الْمُسْتَرْسِلُ** لے کھلی اور ڈھننے والے پیارے! کہیں فرمایا **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ** اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب! کہیں فرمایا **يَسَّح** اے سردار اور کہیں فرمایا **ظَلَا** - اے چودہویں کے چاند -

دیکھا آپ نے! سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری و فضیلت کو کہ خود خداوند کریم بھی اپنے محبوب کو بلانا ہے تو پیاری اداؤں کو ملحوظ فرما کر نام لے کر نہیں بلاتا ہے

یا آدم است با پدر انبیاء خطاب !!

یا ایتھما النبئی خطاب محمد است !

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کافروں کے لئے فرماتا ہے -

اور سنئے

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

(پ ۱۴) جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے - تو اس سے ہٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔

یعنی ان کافروں کا یہ حال ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کا رسول ان میں تشریف لایا یہ بھاتے

ایمان لانے کے اس پر ہٹھٹھا کرتے رہے اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر تو مرزا قادیانی بھی

رسول ہوا۔ اس لئے کہ لوگ اس پر بھی ہٹھٹھا کرتے ہیں اس لئے کہ آیت میں

مرزا قادیانی

اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول پر کافر ہٹھٹھا کرتے رہے یہ بات نہیں کہ

لوگ جس پر بھی ہٹھٹھا کریں وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس طرح تو پھر ہر پاگل و دیوانہ کو بھی رسول

ماننا پڑے گا کہ ان پر بھی لوگ ہٹھٹھا کرتے ہیں دیکھیے ہر انسان زمین پر چلنے والا ہے مگر یہ بات

ہیں کہ ہر زمین پر چلنے والا انسان ہو۔ اس لئے کہ زمین پر چلنے والا تو گدھا گھوڑا اور کتا بلی بھی

ہے تو اسی طرح ہر رسول پر کافر ہٹھٹھا کرتے رہے یہ ٹھیک ہے۔ مگر یہ بات نہیں کہ جس شخص پر

بھی لوگ ہٹھٹھا کریں - وہ رسول ہے جو پاگل ہو اور پاگلانہ حرکتیں کرے لوگ اس پر بھی ہٹھٹھا

کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے

گا وہ یقیناً پاگل ہے۔

دو پاگلوں کا قصہ | چنانچہ ایک مولوی صاحب نے لاہور کے پاگل خانہ کا قصہ سنایا کہ

میں ایک مرتبہ لاہور کا پاگل خانہ دیکھنے کے لئے گیا۔ تو وہ کمروں میں جو بالکل متصل تھے۔ دو پاگل بیٹھے ہوئے نظر آئے ان میں سے ایک پاگل بولا دیکھتے مولوی صاحب! مجھے خواہ مخواہ، ان لوگوں نے پاگل سمجھ لیا۔ حالانکہ میں بالکل پاگل نہیں ہوں۔ صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں بس اسی بات پر یہ مجھے پاگل خانہ میں لے آئے ہیں۔ اتنے میں ساتھ والا دوسرا پاگل بولا دیکھتے مولوی صاحب! کہیں اس کی باتوں میں نہ آجیا۔ یہ بھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ میں نے تو اسے بھیجا ہی نہیں:

گویا یہ دوسرا پاگل خدا بن بیٹھا۔ استغفر اللہ! مولوی صاحب کہتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے کہا۔ بھئی! تم دونوں اسی جگہ کے قابل ہو تو میرے بھائیو! حضور کے بعد جو نبوت کا دعوے کرے گا وہ یقیناً پاگل ہے اور یا پھر بھوکا ہے۔ بعض اوقات بھوک بھی آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے۔

چنانچہ ایک بھوکے شخص نے نبوت کا دعوے کیا تو وقت کے بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ شخص غالباً بھوکا ہے۔ اسی لئے ایک نیا ڈھونگ رچا کر پیٹ پوجا کا سامان مہیا کرنا چاہتا ہے تم جاؤ اور اس شخص کو شاہی باورچی خانہ میں لے آؤ اور پانچ چھ روز تک اسے خوب کھلاؤ پلاؤ جب اسے کھانے پینے کو ہر چیز ملے گی تو غالباً دعویٰ نبوت بھول جائے گا۔ چنانچہ سپاہی سے پکڑ کر شاہی باورچی خانہ میں لے آئے اور کچھ روز، اسے خوب کھلایا پلایا۔ ایک دن بادشاہ خود اس کے پاس آیا اور پوچھا کیوں صاحب! کیا اب بھی کوئی الہام وغیرہ ہوتا ہے؟ وہ شخص بولا۔ ہاں صاحب! ابھی ابھی فرشتہ آیا تھا اور یہ کہہ گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمَسِيُّ! باورچی خانے میں رہو

تو میرے بھائیو! خوب یاد رکھو۔ حضور کے بعد یہ نبوت کے دعوے سب پیٹ بھر کے ڈھنگ اور باورچی خانے کی رونق کے سامان ہیں۔ چنانچہ قنبی پنجاب کی طرف سے کسی شاعر نے لکھا ہے:

اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے
ہدی بنے مسیح بنے معتمد بنے
بے شرم تو بھرا نہیں گو ہم خیال میں
نانک بنے کرکشن بنے اور خدا بنے

میں کرو دست و پا
خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے !!
خصوصاً آجکل کے انبیاء سے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ کافروں میں جب بھی کوئی اللہ کا رسول آیا تو وہ ان اللہ کے پیغمبروں
(علیہم السلام) پر ٹھٹھا ہی کرتے رہے۔ چنانچہ ان کافروں کی گستاخوں اور استہزاء کا دوسری آیات
میں ذکر موجود ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی کسی رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی تو اس
گستاخی کا جواب خود پیغمبر ہی دیتے رہے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ کسی رسول کی بارگاہ میں گستاخی کی گئی
ہو اور اس کافر کے جواب میں خدا بولا ہو۔ نہیں بلکہ وہ پیغمبر خود ہی ان گستاخوں کی گستاخوں کا جواب
دیتے رہے۔ مثلاً

حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں —
نوح علیہ السلام کافروں نے یوں گستاخی کی :-

إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - (پ ۱۵ ع ۱۵) "ہم
تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔"

کافروں نے معاذ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف "ضلالت" کی نسبت کی اس
گستاخی کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے خود دیا اور فرمایا :-

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا أَنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (پ ۱۵ ع ۱۵) اے میری قوم! مجھ میں گمراہی
کچھ نہیں میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔"

حضرت ہود علیہ السلام بھی اللہ کے ایک برگزیدہ رسول ہیں۔ قوم نے ان
لفظوں سے آپ کی بارگاہ میں گستاخی کی۔
ہود علیہ السلام

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سُفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَنظُنُّكَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ (پ ۱۶ ع ۱۶) "ہم تمہیں بے وقوف
سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں
گمان کرتے ہیں۔"

کافروں نے ہود علیہ السلام کو (معاذ اللہ) بے وقوف اور جھوٹا کہا۔ اس گستاخی کا جواب
حضرت ہود علیہ السلام نے خود دیا اور فرمایا :-

يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَكَاةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ
الْعَالَمِينَ (پ ۷ ع ۱۶) "اے میری قوم مجھے
بے وقوفی سے کیا علاقہ میں تو پروردگار عالم کا رسول
ہوں۔"

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں آپ
کی شان میں بھی گستاخی کی گئی۔ اور اس گستاخی کا جواب موسیٰ علیہ

السلام نے آپ ہی دیا۔ چنانچہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرعون
نے کہا۔

إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا هُوتَنِي مَسْحُورًا (پ ۱۵ ع ۱۲)

"اے موسیٰ میرے خیال میں تو تم پر جادو ہوا ہے۔"

بے ایمان فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مسحور کہہ دیا یعنی تم پر تو کسی نے
جادو کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گستاخی کا جواب خود ہی دیا اور فرمایا

وَأِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُودًا (پ ۱۷ ع ۱۲)

اور میرے گمان میں تو اے فرعون تو ضرور ہلاک ہونے

والا ہے۔"

یعنی یہ تیری میرے حق میں گستاخیاں تجھے ہلاک کر کے رکھ دیں گی۔

بزرگوں کی بے ادبی ہلک ہے | میرے بزرگوں! خدا کے مقربین کی شان میں بکواس کرنے
سے انسان اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ چنانچہ

فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے ذلیل و ہلاک ہوا۔ اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے
فرمایا تھا۔ وہی کچھ ہو کر رہا۔ فرعون کی مانند آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا کے مقربین
کی شان میں بکواس کرتے رہتے اور ذلیل ہوتے ہیں۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

گر خدا خواہد کہ پردہ کس دردد!

میلش اندر طعن پاکاں کشد

یعنی خدا کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے تو اس بے دین کا زحمان پاک لوگوں کی
شان میں گستاخی کی طرف کر دیتا ہے اور وہ ان اللہ والوں کا گستاخ بن کر اس جہان
اور اُس جہان میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔

حضرات بابہ واقعہ ہے کہ خدا نے جب بھی کسی کافر کو ہلاک کیا اس وقت ہی کیا ہے جبکہ اس کافر نے خدا کے کسی مقبول بندے کو ستانا شروع کر دیا اور جب تک اس نے خدا کے کسی مقبول کو نہیں ستایا اس وقت تک خدا نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اگرچہ وہ کفر میں بہت بڑھ چکی گیا ہو۔ مثلاً یہی فرعون ساری عمر اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلٰی کہتا رہا۔ خدا بننا رہا۔ کفر کرتا رہا مگر شہید ہے کہ اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوئی۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستانا شروع کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔

مزد جب تک کفر کرتا رہا۔ خدا نے اس دنیا میں اسے کچھ نہیں کہا۔ مگر جب اللہ کے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے ستایا تو مارا گیا۔ گویا خداوند کریم کی عزت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے مجبوروں کو کوئی ستائے تو وہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔

ایک مجذوب کا قصہ | چنانچہ ایک مجذوب کا قصہ ہے جو اس حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ مجذوب دانا اور عارف ہوتے ہیں۔ برخلاف جکل کے غلط خیال کے کہ ہر وہ شخص جو دیوانہ ہو جائے۔ مڑکار بنے لگے۔ گالیاں دینے لگے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں بڑا اپنی ہوتا ہے بھائیو! مجذوب اگرچہ لوگوں کی نظروں میں دیوانہ سا بھی ہو مگر وہ دراصل بڑا فرزاند دانا ہوتا ہے۔ استادِ المعظم شیخ المحدثین حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجذوب کی پیٹھ پیچھے اگر درود شریف پڑھا جائے تو وہ فوراً پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ گویا وہ سب کچھ جانتا ہے اور لوگوں سے چھپنے کے لئے وہ اپنے آپ کو دیوانہ سا بنا رکھتا ہے۔ جس طرح بعض سی۔ آئی۔ ٹی کے بڑے بڑے افسر دیوانے بن کر پھرتے ہیں۔ مگر دراصل دیوانے نہیں بلکہ بڑے فرزاند اور ہشیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ لوگ بھی بڑے دانا و ہشیار ہوتے ہیں۔

بہلول دانا | حضرت باروں رشید کے زمانہ میں ایک بار قحط پڑ گیا۔ لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ بادشاہ خود بھی بڑا پریشان رہنے لگا۔ ایک بار اسی پریشانی کے عالم میں بادشاہ

قبرستان سے گزرا اور دیکھا کہ قبرستان میں حضرت بہلول دانا مجذوب بدستدار طہینان و سرور سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت بہلول قبرستان میں ہی رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا

آپ آبادی میں کیوں آتے نہیں؟

بوسے سب آبادی آتی ہے یہیں

یعنی مجھے شہر میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ جبکہ شہر والے ہر روز ایک ایک کر کے، یہیں آ رہے ہیں۔ یہی بہلول دانا جب بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے بادشاہ نے دیکھے تو پوچھا۔ لوگ قحط سالی سے پریشان ہو رہے ہیں اور آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں گویا آپ کو کوئی فکر ہی نہیں۔ حضرت! یہ کیا بات ہے؛ کیا آپ کو قحط سالی کا علم نہیں؟ حضرت بہلول دانہ نے جواب دیا۔ ہارون رشید بخدا نے ہمارے ذمہ "یاد حق" رکھی ہے اور رزق دینے کا ذمہ اس نے خود لیا ہے تو ہمیں فکر یاد حق کی کرنی چاہیے۔ روٹی کی فکر ہم کیوں کریں یہ جس نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے وہ خود اس کا انتظام فرمائے گا۔

دیکھا آپ نے یہ لوگ کیسے مطمئن اور لاخوف علیہم ولا هم یحزنون کی زندہ تفسیر ہیں۔ آج ہم لوگ دن رات بے اطمینانی میں بسر کرتے ہیں اور اس نعمت سے محروم ہیں۔ مگر اللہ والے لا یزینہ اللہ تطمئن القلوب کے مطابق اس نعمت سے سرفراز ہیں ع

نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں!

آج دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ۔ وزیر اور گورنر اگرچہ دنیاوی عیش و آرام کے چمک سامان رکھتے ہیں۔ مگر اطمینان قلب کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل عموماً ہارٹ فیل ہونے لگے ہیں۔ جس دل میں یاد حق نہ ہو وہ دل فیل نہ ہو گا تو کب ہو گا؛ اگرچہ ایسا شخص بظاہر زندہ بھی کیوں نہ ہو مگر وہ مردہ ہی ہے۔ کہ اس کا دل مردہ ہے اور زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے اور زندہ دلی یاد حق سے ملتی ہے۔ افسوس کہ اس دور میں برائے نام زندگی زیادہ ہے۔ دل عموماً مردہ ہیں۔ بلا ماشاء اللہ!

ہاں تو میں ایک مجذوب کا قصہ بیان کرنے لگا تھا ایک مجذوب فقیر ایک شہر کے بارونق بازار سے گزر رہے تھے۔ اس بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے ایک آشنا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بارکش ہو جانے کے باعث سڑک پر کچھڑ بہت مچا۔ اتفاقاً اس فقیر کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے کچھڑ کا ایک چھینٹا اس فاحشہ کے منہ پر جا پڑا۔ فاحشہ کے آشنا کو یہ بات ناگوار گزری اور اٹھ کر اس فقیر کے منہ پر ایک پتھر مار دیا۔ فقیر نے کچھ نہیں کہا اور چل دیا۔ ٹھوڑی دیر کے بعد اس فقیر سے کسی نے آکر کہا۔ سائیں بابا! سنا آپ نے بھی؟ وہ فاحشہ کا آشنا جس نے آپ کو پتھر مارا تھا۔ خود مارا گیا۔ فقیر نے پوچھا وہ کیسے

اس نے بتایا کہ وہ آئینہ لانے کے لئے کوٹھے پر چڑھا۔ تاکہ فاحشہ آئینہ میں اپنا منہ صاف کر لے۔ اتفاقاً اس کا پاؤں اوپر کی سیڑھی سے پھسلا اور دھڑام سے نیچے آگرا۔ سر پھٹ گیا اور اسی وقت مر گیا۔ فیر سکر مسکرایا اور کہا۔ بھئی! یہ تو یاروں کی آپس میں لڑائی ہے۔ فاحشہ کے یار کو غصہ آیا۔ اس نے بچھے مارا۔ میرے یار کو غصہ آیا تو اس نے اسے مار دیا۔

تو دوستو! خدا کی مار ہے ان لوگوں کے لئے جو اس کے محبوبوں کو ستاتے ہیں اسیطوح فرعون نے بھی مولے علیہ السلام کو ستا کر اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر لیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنِّیْ لَا ظَنُّکَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا یعنی اسے فرعون میں دیکھتا ہوں اب تو نہیں بچے گا اور ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ فرعون جیسا منکر و مغرور شخص جو اپنی وسیع سلطنت اور بڑے بڑے ساز و سامان کے پیش نظر اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ پانی میں غرق ہو کر ہلاک ہو گیا۔

فرعونی ایمان قرآن پاک میں فرعون کے غرق ہونے کا قصہ موجود ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس وقت پکار اٹھا۔

اٰمَنْتُ اِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِہٖ

بَنُوۤا۟ اِسْرٰۤیِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیۡنَ (پ ۱۳۷)

یعنی میں خدا پر ایمان لایا اور میں مسلمانوں میں سے

ہوں۔

لیکن میرے بھائیو! کیا اس کا یہ ایمان اور اپنے آپ کو مسلمان کہنا مفید و معتبر ہوا؟ ہرگز نہیں وہ کافرو بے ایمان ہی رہا۔ آخر کیوں؟ جبکہ وہ ایمان لے آیا اور اپنے آپ کو اس نے مسلمان بھی کہا۔ پھر اس کا ایمان و اسلام کیوں معتبر ہوا؟ سینے اس کی وجہ ظلمت نے یہ لکھی ہے کہ :-

قُلْ اِنَّہٗا لَمْ یَنْفَعْہٗ ذٰلِکَ لِاَنَّ الْاِیْمَانَ عِنْدَ

رُؤِیَۃِ الْعَدَۃِ اِیَّ لَا یُعِیْدُ وَقِیْلَ لَا تَمَّا لَمْ یُقِرُّ

بِنَبُوۡۃِ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ رَزَقَہُ الْمَجَاسِیۡمُ ج ۱

یعنی اس کا یہ ایمان اس لئے معتبر نہ ہوا کہ عذاب

دیکھ لینے پر جو ایمان لایا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
 اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ وہ صرف اللہ پر ہی ایمان لایا۔
 اور رسول وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔
 اور ان کی نبوت کا اقرار نہ کیا۔ اس لئے اس کا صرف خدا
 پر ایمان لانا مفید نہ ہوا ۛ

میرے بزرگوار! دیکھ لو کہ صرف خدا کو مان لینا اس کے کسی کام نہ آسکا اگر وہ توحید
 کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار کر لیتا تو یقیناً مومن بن جاتا اور مسلمان ہو جاتا۔ مگر صرف
 توحید توحید ہی پکارتا مگر۔ تو کافر کافر ہی رہا۔ اسی طرح آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہی فرعونی ایمان
 کے مدعی ہیں۔ توحید توحید تو پکارتے ہیں۔ مگر رسالت کا نام لینا شرک قرار دیتے ہیں تو ایسے
 لوگ لاکھ اپنے آپ کو "میں مسلمین" کہیں۔ وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ مسلمان وہی ہے جو در رسالت
 پر بھی جھک جائے ۛ

خدا کے سب میں بندے پر خدا ملتا نہیں ان کو!
 خدا ملتا ہے ان کو جو بنے بندے محمد کے

حضرات! میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی کسی
 پیغمبر کی شان میں گستاخی کی گئی تو وہ پیغمبر اس گستاخی کا جواب خود ہی دیتے رہے چنانچہ
 حضرت نوح حضرت ہود اور موسیٰ علیہم السلام کی مثالیں میں نے قرآن پاک سے بیان کی ہیں جو
 آپ سن چکے۔

اب آئیے۔ آپ اپنے پیغمبر حضور سرور انبیاء صلی
 سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم | اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان دیکھئے۔ کافروں نے
 ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کیں۔ مگر حضور کی شان نزلی ہے۔
 پہلے انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی گئیں تو ان گستاخیوں کے جواب میں خدا نہیں بولا۔
 بلکہ وہ پیغمبر خود ہی جواب دیتے رہے۔ مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی اور کافروں نے
 گستاخیاں کیں۔ تو خداوند کریم خود بولا اور فرمایا:-

وَذَرْنِي وَالْبُكَدَّ بَيْتِ رَبِّ ۲۹ (۱۳۴) اور مجھ پر

چھوڑ دو ان بھٹکانے والوں کو ۛ

یعنی اسے محبوب! اب تم خاموش رہو۔ ان بے دینوں کی گستاخوں کا میں خود جواب دوں گا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے اور کیا مرتبہ ہے کہ محبوب کی باری آئی تو ان کافروں کا جواب دینے کو خدا خود تیار ہو گیا۔ چنانچہ دیکھتے۔ کافروں نے گستاخی کی اور یوں کہا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الدِّينَ كِرًا إِنَّكَ لَبَجْنُونٌ

(پہا ۱۴) "اے وہ جن پر قرآن اترا بیشک تم مجنون ہو۔"

کافروں نے تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں کہا کہ تم تو مجنون ہو۔ اب اس کے جواب میں دیکھئے کیا حضور خود بولے یا خدا بولا؟ قرآن پاک شاہد ہے کہ ذُرِّيٌّ وَالْمُكَنَّيِّينَ کے مطابق اس کا جواب خدا نے خود دیا اور فرمایا۔

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ۔ مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ

ذٰلِكَ بِمَجْنُونٍ (پہا ۲۹) قلم اور ان کے لکھے

کی قسم تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں۔

دیکھتے اللہ تعالیٰ قسم فرما کر فرما رہا ہے کہ پیارے تم مجنون نہیں۔ یہ بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں اور پھر آگے فرمایا۔

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ الْمُهْتَدُونَ (پہا ۲۹)

عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ

تم میں کون مجنون تھا۔

گویا یہ بے ایمان خود ہی مجنون ہیں۔ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیز و احفاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک حق نما آئینہ ہیں۔ اس میں ہر شخص کو اپنی ہی سیرت و صورت نظر آتی ہے۔ مجنوںوں نے حضور کو مجنون کہہ دیا اور جو خود بد بخت جاہل ہیں وہ حضور کے علم کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جو گستاخوں نے براہین کا طعن میں لکھ دیا ہے۔ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہ تھا۔ یہ دراصل ان جاہلوں کی اپنی تصویر ہے۔

ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو خدا نے ذرہ ذرہ نمایاں فرما دیا ہے۔

سر عرش پر ہے تری گذر

دل فرش پر ہے تری نظر

ملکوت و ملک میں کوئی شے

نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

حضرات! اسی طرح کافروں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں

گستاخی کی اور یہ کہا کہ :-

لَسْتُ مَرْسَلًا (پ ۱۳ ع ۱۲) تم رسول نہیں

تو اس کے جواب میں بھی حضور نہیں بولے۔ بلکہ خدا نے خود جواب دیا ہے :-

لَيْسَ - وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

(پ ۲۲ ع ۱۸) اے سردار! حکمت والے قرآن کی

قسم۔ بے شک تم رسولوں میں سے ہو۔

اور سنئے! کافروں نے ایک مرتبہ یہ بات اڑا دی کہ :-

إِنَّ مُحَمَّدًا أَوْدَعَنَا رَبُّهُ وَقَلَّاهُ (روح البیان

ص ۶۶ ج ۴) تحقیق محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا

اور دشمن بنالیا۔

اس بھوکس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ

وَمَا قَلَىٰ (پ ۳۰ ع ۱۸) چاشت کی قسم اور رات

کی قسم جب وہ پردہ ڈالے کہ تم کو ہمارے رب نے

نہ چھوڑا اور نہ دشمن بنالیا۔

دیکھ لیجئے ہر مقام پر محبوب کی طرف سے خود خدا ہی بول رہا ہے اور محبوب کی عزت

و شان بڑھانے کو جب بھی کچھ ارشاد فرمایا۔ قسم فرما کر۔ میرے بدرگو! یہ جو والضحیٰ واللیل

اواسجی میں قسم فرماتی۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے جو آپ سن چکے کہ چاشت کی، اور

رات کی قسم اور مفسرین نے اس کا ایک اور معنی بھی لکھا ہے۔ چنانچہ

صاحب روح البیان نے اس کی تفسیر میں ایک قول یہ

رُخُ الزُّوْر اور زُلْفِ مَعْنِیْر | نقل کیا ہے :-

”اشارات اسف بر روشنی روتے حضرت مصطفیٰ

علیہ السلام و کنا یمتت از سیاہی موئے وے“

(روح البیان ص ۲۶۲ ج ۴)

مطلب یہ کہ ”والضحیٰ“ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ماثور ہے اور ”واللیل“ سے

مراد حضور کی زلف معنبر ہے۔ گویا خدا نے یوں فرمایا ہے۔

دکہ اے محبوب! ترے اس بُخ روشن کی قسم اور ان
سیاہ زلفوں کی قسم جب کہ وہ بکھر کر چہرہ انور کو
ڈھانپ لیں۔ تمہارے رب نے نہ بچتے چھوڑا
اور نہ دشمن بنایا۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اسی لئے فرمایا ہے۔
ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ترے چہرہ نور فرما کی قسم
قسم تار میں رازیہ مختار کہ حبیب زلف دوتا کی قسم
ایک اور شاہ لکھتا ہے۔

یوں زلف جلوہ گر ہے وُرخ پر ضیاء کے پاس
واللیل جس طرح ہو لکھی والفضی کے پاس

جامع الصفا میرے بزرگوار! اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم جملہ انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ
نے حضور کو جملہ انبیاء کرام کا سردار و سلطان بنایا ہے۔ خوب یاد رکھیے۔ ہر نبی کو جو کمالات
و فضائل انفرادی طور پر عطا ہوتے وہ سب کے سب فضائل و کمالات ہمارے حضور میں جمع
فرما دیئے گئے اور یہ حقیقت ہے کہ

وَلِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ
وَجُمْلَتُهُمَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ

یعنی ہر نبی کے لئے جو جو فضائل و کمالات حاصل ہیں وہ سب کے سب ذات جامع
الصفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں۔

ایک مثال عرض کروں۔ دیکھتے آپ نے چند رقمیں جمع کرنی ہوں مثلاً۔
۲۰-۱۸-۱۵-۱۰ یہ رقمیں آپ جمع کرنا چاہتے ہوں تو اس کا طریقہ یہ
ہے کہ آپ ان رقموں کو حسب ذیل صورت میں اوپر سے نیچے لکھیں گے۔

۲۰
۱۸
۱۵
۱۰

پھر ان کو جمع کر کے جو ٹوٹل بنے گا۔ اس رستم کو آپ ان سب رقموں کے نیچے لکھیں گے۔ یعنی ان سب رقموں کا ٹوٹل ۶۳ ہے اور یہ رستم آپ سب رقموں کے نیچے بائیں صورت لکھیں گے۔

۲۰

۱۸

۱۵

۱۰

۶۳

اب غور فرمایا لیجئے کہ ٹوٹل کی رستم "۶۳" بھی ایک رقم ہی ہے اور سب سے آخر لکھی گئی ہے۔ مگر حقیقت میں اوپر کی تمام رقمیں اسی ایک رقم میں موجود ہیں۔ اسی طرح انبیاء سابقہ علیہم السلام اپنے اپنے وقتوں میں تشریف لائے اور ملے الانفراد سب نے اللہ سے مختلف اوصاف و کمالات پائے اور پھر خدا نے ان جملہ اوصاف و کمالات کو جس وجود باوجود اور ہستی مسعود میں جمع فرمایا۔ اس کا نام "محمد" رکھا اور بکمال آب و تاب اس وجود گرامی سے اہل زمین کو مشرف فرمایا۔ یہ ذات گرامی جملہ اوصاف و کمالات کی جامع بنکر تشریف لائی اور چونکہ جیسے کہ آپ سن چکے۔ ٹوٹل کی رقم سب رقموں کے بعد لکھی جاتی ہے اسی واسطے اس جامع کمالات ذات بابرکات کو سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد بھیجا گیا اور دیکھنے میں تو حضور بھی دوسرے انبیاء کی طرح ایک نبی و رسول ہیں مگر حقیقت میں پہلے تمام انبیاء و رسل کے تمام اوصاف و کمالات اسی ایک وجود باوجود میں موجود ہیں۔ صفوت آدم۔ شوکت نوح۔ خلعت ابراہیم۔ مہر ایوب۔ خوت یحییٰ۔ شکوہ سلیمان۔ حسن یوسف۔ جلال موسیٰ۔ اور تواضع عیسیٰ علیہم السلام کی جامع یہی ذات منبع البرکات ہے۔ میں نے اپنی ایک تضمین میں لکھا ہے

حسن یوسف کا ہوا ایک جہاں میں چرچا
اک نظر جس پہ پڑی اس پہ ہوا غش طاری
حضرت روح نے مردوں کو کیا ہے زندہ
تم کہا جس کو حیات اس میں ہوئی ہے ساری
اور موسیٰ نے خدا سے یدِ مہینا پایا
نور کے چشمے ہوئے ہاتھ سے ان کے جاری

سامنے آئی جو تصویر محمد مصطفیٰ
خوبیاں اس میں نظر آئیں یہ مجھ کو ساری
ہوش کھو بیٹھا بشر اس کا نظارہ کر کے
بے خودی میں یہ ہوا شکر زباں پر جاری

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا.... داری!

آنکھ خوبیاں ہمسہ دارند تو تنہا.... داری!

تواضع | حضرات! آپ نے سن لیا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر بلند شان
ہے اتنی بلند کہ ع

بعد از حندا بزرگ تویی قصہ مختصر!

مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر بلند شان ہونے کے باوجود سرکار کی تواضع
ملاحظہ فرمائیے کہ کسی قسم کے فخر و عزور کا نام تک نہیں۔ بلکہ جب بھی کبھی اَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَنِّفْ
کے مطابق اپنے فضائل بیان فرمائے تو ساتھ ہی وَلَوْ تَحَذَّرُوا دِیَا اور حضور کی یہ تواضع مبارک
بھی ہمارے لئے ایک مشعل ہدایت ہے۔ آج کسی کو ذرا سا بھی کوئی عہدہ مل جائے تو اس کا
دماغ آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ غریبوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔

اگر کوئی شخص ڈی سی سے بھی مل آئے تو اس کے قدم زمین پر نہیں جمتے اور وہ گویا
زمین کا باشندہ ہی نہیں رہتا پھر کسی عزیز سے گفتگو کیسے کرے؟ مگر قربان جہاں تواضع
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ شب کو خدا سے بھی مل آئے مگر دن کو اپنے غلاموں سے اُسی
شفقت کے ساتھ گفتگو فرمائی جبار ہی ہے۔ میرے دوستو! او اور اپنے اقواموں کے لئے
اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے سبق حاصل کرو اور اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا نقشہ مولانا رمی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں بیان فرمایا ہے
اسے سنو اور اپنے دین و دنیا کو اچھا بنالو۔ مولانا فرماتے ہیں۔

در ہمہ احوال و افعال اسے فتا

قبلاً خود ساز خلق مصطفیٰ

کہ تواضع پیشہ بودے ہر زمان! نان خوردے بر زمین چوں بندگاں
از تواضع آن رسول حق پرست جملہ کار حنا نہ خود کرفے بدست

خانہ رفتے گاؤں را دے علف !

ہرزمل از کبر بودے بر طرف !

یعنی اے جوان ! ہر وقت اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھ ! حضور نے ہر وقت تواضع اختیار فرمائی۔ آپ زمین پر تشریف فرما ہو کر تواضع کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اور گھر کا سارا کام خود اپنے ہاتھ مبارک سے کر لیتے تھے۔ گھر تشریف لاتے تو گائے کو چارہ بھی خود ہی ڈالتے اور کبر و غرور سے ہر وقت آپ کنارہ کش رہتے تھے آگے فرمایا۔

ہر کرا بیماری بودے چنناں کہ از او پر ہنر کردے جہاں !

مصطفیٰ با او بہم خودے طعام بودیں شاں حال آن خیر الانام

یعنی کسی شخص کو اگر ایسی بیماری لگ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے سب لوگ اس سے الگ ہو جاتے تھے۔ تو حضور اس آڑے وقت میں اس بے کس و بے یار بیمار کے ساتھ تشریف فرما ہو کر کھانا تناول فرماتے تھے۔

حضرات ! دیکھا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع شریف کو کہ مرتبہ اس قدر بڑا کہ بڑے بڑے رسولوں کے بھی سردار ہیں اور تواضع اس قدر عزیز سے عزیز تر شخص سے بھی محبت و شفقت فرمائی جاتی ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی اپنے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ معلہ کو پیش نظر رکھیں اور مسلمان بن کر جہیں اور مسلمان ہی رہ کریں !

وَاخِرُ کَوْنِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

پوٹھا و عطا

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةِ الْمُسْتَقِيمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

امّا بعد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ط

(آیت ۷۴)

”اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کیلئے“

حکرات! آج میں آپ کے سامنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمت کے متعلق کچھ بیان کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ اسی واسطے میں نے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت پڑھی ہے۔ جس میں اللہ نے اپنے محبوب پاک کی رحمت عامہ کا ذکر فرمایا ہے خدا اپنے محبوب سے خطاب فرما کر فرما رہا ہے کہ پیارے! ہم نے آپ کو ”رحمتہ للعالمین“ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے بھائیو! اس آیت میں اس لفظ ”عالمین“ کو سامنے رکھیے اور پھر سورۃ فاتحہ کو پڑھیے۔ اس کی پہلی آیت یہ ہے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب تعریفیں اس

اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے :-

دیکھ لیجئے۔ یہاں بھی وہی "علمین" کا لفظ ہے۔ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں ہے۔ گویا خدا فرماتا ہے کہ میں "رب العلمین" ہوں اور میرا محبوب "رحمۃ العلمین" ہے۔

عالمین اب دیکھنا یہ ہے کہ "علمین" کا معنی کیا ہے؟ تو میرے دوستو! علمین جمع عالم کی ہے اور عالم کا معنی ہے: مَا يَعْلَمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ اِیْسٰی حٰزِیْ جَسَدٍ سِوٰی دُوسَرِیْ چیز کا علم حاصل ہو جائے چونکہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کا پتہ دے رہی ہے اور بقول شاعر ہر گیسہ ہے کہ از زمین روئد! وحدۃ لا شریک لہ کوئد!

ہر گھانس بھی جو زمین سے اُگتی ہے۔ وہ زبان حال سے اس امر کا اعلان کرتی ہے کہ میرا خالق وحدۃ لا شریک ہے۔ اس لئے دنیا کو عالم کہتے ہیں اور عالم کا اطلاق خدا کی ذات و صفات کے سوا ہر موجود و مخلوق پر ہوتا ہے اور خدا کی بے شمار مخلوق کے اعتبار سے عالم کی کئی قسمیں ہیں۔ عالم مجردات۔ یعنی وہ چیزیں جو جسم عنصری، اور جسم سماوی سے بری ہیں اور ہمیں بسبب لطافت کے نظر نہیں آتیں جیسے کہ روح اور فرشتے اور عالم جسمانیات یعنی اسی چیزیں جو جسم رکھتی ہیں پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عالم علویات۔ یعنی وہ جن کا تعلق بلندی سے ہے مثلاً آسمان۔ آفتاب چاند ستارے وغیرہ اور عالم سفلیات یعنی وہ چیزیں جن کا تعلق پستی سے ہے پھر اس کی دو قسمیں۔ عالم لطیفات یعنی وہ چیزیں کہ جو بسبب لطافت دکھائی نہیں دیتیں جیسے ہوا وغیرہ عالم کثیفات پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ عالم مفردات۔ جیسا کہ پانی اور خاک۔ عالم مرکبات۔ پھر اس کی چار قسمیں ہیں۔ عالم نباتات جو۔ یعنی وہ چیزیں جو زمین سے اوپر اوپر ہیں جیسا کہ ابر۔ اوسے۔ قوس و قزح وغیرہ۔ دوم عالم جمادات یعنی پہاڑ اور دیگر معدنیات چاندی۔ سونا۔ ہیرا۔ بتور وغیرہ۔ سوم عالم نباتات یعنی درخت اور گھاس و چڑی بوٹیاں وغیرہ۔ چہارم عالم حیوانات یعنی انسان۔ گدھا۔ گھوڑا۔ درند۔ چرند۔ جاندار چیزیں دریا کی موش یا خشکی کی۔ اس عالم حیوانات میں سب سے افضل و اشراف انسان ہے الغرض اللہ کی مخلوق کے بہت سے عالم ہیں۔ جن کا حقیقی علم مَا یَعْلَمُ رَبُّ جَبْوَد و رَبِّکَ رَاٰہُو کے مطابق اللہ ہی کو ہے تو لفظ "علمین" جمع ہے عالم کی۔ جس کا معنی ہے سارے عالم تو الحمد للہ رب العلمین کا معنی یہ ہوا کہ سب تعریف ہے اس اللہ کے لئے جو سارے

عالموں کا پالنے والا ہے۔ کوئی بھی تو اس کی ربوبیت سے محروم نہیں۔ بلکہ ہر ذرہ ہر قطرہ اور ہر پتہ اس کی ربوبیت سے مستفید ہو رہا ہے۔

چنانچہ ایک شاعر نے کیا اچھا لکھا ہے وہ کہتا ہے ہ
 چکی کی آواز
 اسیہ کہتی ہے ہر روز باواز بلند !

رزق سے بھرتا ہے رزاق دہن پھر کا

اسیہ چکی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے۔ جب چکی چلتی ہے تو اس کی آواز ایک حقیقت کا اعلان کرتی ہے اور وہ یہ کہ اے سننے والو! خدا کی شان ربوبیت و رزاقی کا نظارہ دیکھو کہ میں ایک پتھر ہوں۔ مگر اس کی رزاقی ربوبیت کا یہ عالم ہے کہ ہر روز وہ مجھ جیسے پتھر کا مسند بھی گندم سے بھرتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا اچھی بات کہی۔ واقعی وہ رب العالمین ہے اور عالم کا ذرہ ذرہ اس کا مربوط ہے۔

میرے بزرگوا جب آپ کو اس لفظ "عالمین" کی وسعت کا پتہ چل گیا کہ یہ لفظ اس قدر وسیع اور عام ہے کہ مخلوق کا ہر ذرہ اس کے اندر موجود ہے تو اب اس آیت کو جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت بیان کرنے کے لئے پڑھی ہے۔ سامنے رکھئے، اور دیکھئے۔ خدا تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ط یعنی
 اے محبوب! ہم نے آپ کو سارے عالموں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

گویا اے پیارے! میں اگر سارے عالموں کا رب ہوں۔ تو تو سارے عالموں کے لئے رحمت ہے ہ
 حق تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے تو
 سارے عالم کیلئے رحمت ہے تو

حضرات! الحمد للہ رب العالمین اور "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" ان دونوں آیتوں کے پیش نظر ثابت ہوا کہ جس قطرے، جس ذرے اور جس پتے کے لئے اللہ رب ہے اُس قطرے اُس ذرے اور اس پتے کے لئے حضور رحمت ہیں۔ گویا جس شے کو خدا کی ربوبیت درکار ہے۔ اُسے مصطفیٰ کی رحمت کی بھی احتیاج ہے اور جو شخص یوں کہے کہ میں رحمت مصطفیٰ کا محتاج نہیں ہوں اس کو چاہیئے کہ وہ یوں بھی کہہ دے کہ میں ربوبیت خدا کا

بھی محتاج نہیں۔

تمہیدی کلمات

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتِ عامہ کے متعلق کچھ بیان کرنے سے قبل چند تمہیدی کلمات سن لیتے۔ ماں باپ بچے کی پرورش کرنے والے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بچے کا رب فرمایا ہے۔ کُنَّا رَبَّيَا فِي ذَهَبٍ خَيْرًا یہ آیت اس امر پر شاہد ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو تو چونکہ ماں باپ بچے کو پالتے ہیں اس لئے انہیں رب فرمایا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ماں جو بچے کو پالتی ہے تو کس قدر محنت و شفقت کے ساتھ۔ اور اپنی تکلیف کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوتے بچے کی پرورش کا خیال رکھتی ہے۔ اپنا چین سکھ۔ آرام۔ نیند۔ بھوک۔ پیاس سب کچھ بچے پر قربان کر دیتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماں میں یہ جذبہ کیونکر پیدا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں بچے کے لئے رحمت پیدا فرمادی ہے یہ اس رحمتِ مادر کا کرشمہ ہے کہ ماں ہر تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ مگر بچے کی پرورش میں کوتاہی نہیں کرتی۔ گویا ماں کی "ربوبیت" کا اظہار اسی "رحمت" سے ہوتا ہے۔ اگر ماں کے دل میں اس بچے کے لئے رحمت نہ ہوتی تو ماں کبھی بچے کی پرورش نہ کرتی۔ ماں چونکہ اپنے دل میں اپنے بچے کے لئے بے پناہ پیار و رحمت پاتی ہے۔ اس لئے اس کی پرورش کرتی ہے۔ ماں کا دل بچے کے لئے محزون رحمت ہے اور ماں کا دل بچے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ "رحمتِ قلبِ مادر" کی تشریح کے لئے ایک قصہ ہے۔ کہ ایک

ماں کا دل

"اپ ٹو ڈیٹ لڑکی کا ایک اپ ٹو ڈیٹ لڑکے کے ساتھ بیاہ جو گیا۔ لڑکے کی مرنے ایک بوڑھی ماں موجود تھی اور کوئی اس کا عزیز و رشتہ دار نہ تھا اور آج کل رشتے میں دیکھا بھی اسی بات کو جاتا ہے کہ لڑکی وہاں دی جاتے۔ جہاں لڑکے کا کوئی رشتہ دار موجود نہ ہو۔ نہ اس کی ماں ہو۔ نہ کوئی بہن۔ نہ بھائی نہ کوئی اور عزیز۔ گویا لڑکا سب کو کھاپی چکا ہو اور کسی گھر ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ جب تم رشتہ کرنے لگو تو کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے اور کوئی جاہ و جلال مگر فَاظْفُرُوا بِذَاتِ الدِّينِ تم سب سے پہلے دین کو دیکھو کہ لڑکی اور لڑکے میں دین بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو ہے ارشاد ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر رواج یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ لڑکا جنتیلمین ہے یا نہیں؟ ورنہ ہی موچہ کا دشمن ہے یا نہیں؟ کھڑے ہو کر موتا ہے یا نہیں؟ لڑکی سرخی و پودر کی دلداد

ہے یا نہیں؟ ٹیڑھی مانگ کی شوقین ہے یا نہیں؟ ڈانس اور گانے میں طاق ہے یا نہیں
 بزرگو! اب وہ زمانہ کہاں؟ جبکہ لڑکی کا باحیا ہونا اور قرآن خوان و مناسی ہونا دیکھا جاتا
 تھا۔ اب تو امیر گھرانوں میں لڑکیوں کو باتا عددہ ناچنے اور گانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔
 اور جو لڑکی ناچنے گانے میں ماہر ہو اسے معیاری قرار دیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ ان گرامیوں
 سے محفوظ رکھے۔ ذرا سوچئے تو۔ جو لڑکی ناچتی آئے گی وہ سسرال والوں کو آکر کیوں نہ بچائے
 گی۔ آہ! اس زمانہ نے ترقی کے نام سے کیا کیا گرامیاں پیدا کر دیں۔ خوب یاد رکھئے۔

چار چیزیں چاہئیں از بہر زن!

چکی، چوٹھا اور چادر، پیرہن

مگر اب یہ باتیں کہاں؟ اب تو "ناچنا۔ گانا اور عیانی تن" کا تماشائے نظر آتا ہے۔ ہاں
 تو ایک ایسے ہی آپ ٹوڈیٹ لڑکے سے ایک آپ ٹوڈیٹ لڑکی کا بیاہ ہو گیا۔ لڑکے
 کی صرف ایک ماں ہی ملتی اور کوئی عزیز نہ تھا۔ تازہ شادی تھی۔ اور دونوں میاں بیوی
 فیشن ایبل تھے اور دین سے بے بہرہ۔ لڑکی نے جو سسرال میں قدم رکھا تو بوڑھی رساں
 کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ کر پریشان ہوئی کہ میں نے تو سنا تھا کہ گھر اکیلا ہے میاں تنہا
 ہیں۔ مگر یہ بڑھیا کہاں سے آٹھپکی؟ چنانچہ شب کو پہلی ملاقات میں اپنے شوہر سے کہنے لگی
 "دیکھئے اگر واقعی آپ کو مجھ سے محبت ہے جیسے کہ آپ ظاہر کر رہے ہیں تو سنیئے۔ میں نے
 آپ کی خاطر اپنی ایک ماں۔ ایک باپ۔ تین چچا۔ تین پھوپھا۔ دو خالو۔ پانچ بھائی اور
 چار بہنیں چھوڑیں۔ ان سب سزینوں کو صرف آپ کی خاطر چھوڑا اور آپ کے پاس آ گئی
 اب آپ کو بھی اگر مجھ سے پیار ہے تو میری خاطر آپ صرف ایک سدا اپنی اس بڑھیا ماں کو
 چھوڑ دیجئے اور اسے گھر سے نکال دیجئے۔ میاں نے یہ سنا تو اس کی محبت میں اندھا ہو کر
 کہنے لگا۔ واہ! یہ بھی کوئی بڑی بات ہے۔ صبح ہی تو میں بڑھیا کو گھر سے نکال دوں گا
 چنانچہ صبح اس نے واقعی اپنی بوڑھی ماں سے کہا کہ اماں! اس دوسرے محلہ میں ہمارا جو
 مکان ہے آج سے تم وہاں رہا کرو۔ تمہیں وہیں روٹی بھجوا دیا کروں گا۔ بوڑھی ماں سمجھ
 گئی کہ میرا بیٹا اپنی بی بی کے بھتے چڑھ گیا ہے۔ بولی اچھا بیٹا! جہاں کہو رہنے کو تیار
 ہوں اور بہر حال تمہارے لئے میری تو یہی دعا رہے گی کہ خدا تجھے کوئی تکلیف نہ دکھائے
 اسی دن ماں کو دوسرے مکان میں بھجوا گیا۔ آٹھ دن گزرے تو ایک شب

پھر وہ خود بخود رات اپنے شوہر سے کہنے لگی۔ میں نے سنا ہے آپ اپنی بڑھیا ماں سے ملنے جاتے اور اُسے بہت کچھ کھلاتے پلاتے ہیں۔ دیکھئے اگر واقعی آپ میرے عشق میں سچے ہیں تو اندھیری رات ہے کسی کو کیا علم۔ یہ لیجئے بچہ اور میری خاطر اپنی ماں کو قتل کر آئیے۔ میاں اس قدر بے دین نکلا کہ بولا۔ حبان من! تیری خاطر مجھے یہ بھی منظور ہے۔ ویچہ سونا مت! میں ابھی ماں کو قتل کر کے آیا۔ بیوی نے کہا۔ مگر میسر اطمینان کے لئے کہ واقعی آپ ماں کو قتل کر آئے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد اس کا دل میرے پاس لے آنا۔ میاں نے کہا۔ بہت اچھا۔ یہ کہا اور بچہ لے کر ماں کے مکان میں گیا۔ بڑھیا بچہ لے کر سو رہی تھی۔ ملائق بیٹے نے اپنی ماں کو سوتے میں خجھر گھونپ دیا۔ بڑھیا سوتی کی سوتی رہ گئی اس بے دین نے پھر ماں کا دل نکالا تاکہ اُسے اپنی بیوی کے پاس دکھانے کو لے جائے اور اُسے خوش کر سکے۔ رات اندھیری تھی۔ راستے میں ایک جگہ ٹھوکر لگی۔ تو وہ ملائق بیٹا منہ کے بل گر پڑا۔ ماں کے دل سے آواز آئی۔

”بیٹا چوٹ زیادہ تو نہیں آئی؟“

اس آواز کو سن کر اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی آنکھیں کھلیں کہ میں نے یہ کیا ظلم کیا کہ اس قدر جسم دل اور ہر بان ماں کو قتل کر دیا۔ جس کے دل سے قتل ہو جانے کے بعد بھی میری محبت نہیں مٹتی۔ میرے بھائیو! دیکھا آپ نے ماں کی محبت کو۔! اور یاد رکھئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت

ماں سے بھی زیادہ شفیق

کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ شفقت و محبت ہے۔ چنانچہ قبر میں جب ماں باپ بھی تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف لاتے ہیں اور اپنے غلاموں کو اپنی آغوشِ رحمت میں لے لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

ماں جب اٹھوتے کو چھوڑے اُم کے پلاتے یہ ہیں
باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں
مرقد میں بندوں کو تھپک کر پیچھے نیند سلاتے یہ ہیں

لاکھوں بلائیں گردوں دشمن

کون بچائے پلاتے یہ ہیں!

کہو لا الہ الا اللہ | ایک پنجابی شاعر نے بھی اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔
 تینوں کلیاں گھر حقین کڈن گے

اتے دچ زمین سے کڈن گے دچ جنگل جا کے چھڈن گے

کہو لا الہ الا اللہ! میں محمد پیارے رسول اللہ

ایسے ڈاڈی جان آج بھاتی آ ایسے کوئی نہ سسکی ساسی آ ایسے کسے نہ پانیں بھاتی آ

کہو لا الہ الا اللہ میں محمد پیارے رسول اللہ

پدا دہ کسی والا آسے گا دچ کسی آن چھپا دے گا ہر دکھ نقییں آن بچا دے گا

کہو لا الہ الا اللہ!

میں محمد پیارے رسول اللہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت قبر میں بھی ہمارے کام آئے گی اور کل قیامت کے دن

بھی جبکہ ماں باپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رحمت

ہماری گڑھی کو بنائے گی۔ سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ مگر حضور امتی امتی فرماتے ہوں

گے۔ خدا کی قسم اگر حضور کی رحمت نہ ہو تو ہم میں سے کوئی بھی عذاب الہی سے نہ بچے۔۔۔ یہ

حضور ہی کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم مامون و محفوظ ہیں۔

عسبیاں سے کبھی ہم نے کنارہ کیا

پر تو نے دل آزر دہ ہمارا نہ کیا

ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز!

لیکن تری رحمت نے گوارا نہ کیا!

رحمت عالم | حضرات! تقریباً بق سے معلوم ہوا کہ ماں کی "ربوبیت" کے اظہار کیلئے

پہلے "رحمت" کا ہونا ضروری ہے اگر رحمت نہ ہو تو ربوبیت بھی نہ ہو۔

بلاشبہ خداوند کریم جو رب العالمین ہے۔ سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے اس

نے اپنی "ربوبیت" کے اظہار کے لئے سب سے پہلے "رحمتہ للعالمین" کو پیدا فرمایا۔ اگر

رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ فرمائے جاتے تو خدا کی "ربوبیت" کا کبھی اظہار نہ ہوتا

اور اگر خدا کی "ربوبیت" کا اظہار نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی ہوتا۔ زمین و آسمان۔ عرش و فرش

جملہ کائنات خدا کی مخلوق و مربوب ہے اگر خدا اپنی ربوبیت ظاہر نہ فرماتا۔ تو ان میں سے

کوئی چیز بھی نہ ہوتی۔ اور یہ ربوبیت کبھی ظاہر نہ ہوتی۔ اگر پہلے رحمتہ للعالمین نہ ہوتے۔ تو گویا اگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ

وہ جو نہ جانتے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو ! !
جہان ہیں وہ جہان کی، جہان ہے تو جہان ہے

اور یہ بات کہ ساری مخلوق سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے حضور سے سوال کیا۔ حضور سب سے

نور مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم

پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا، تو حضور نے ارشاد فرمایا۔

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَوَالِي خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ
نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ
الْوَقْتُ كَوْنٌ وَلَا قَلْبٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا
هَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَيْءٌ وَلَا
قَمَرٌ وَلَا جَنٌّ وَلَا إِنْسٌ (رحمتہ اللہ علی العالمین ص ۲۸)
اے جابر! تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے
نبی (حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کے نور کو اپنے
نور سے پیدا فرمایا اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم۔
نہ جنت تھی نہ دوزخ۔ نہ کوئی فرشتہ تھا نہ آسمان
اور نہ زمین۔ نہ سورج تھا نہ چاند اور نہ کوئی جن تھا
نہ انسان

معلوم ہوا کہ ہر شے سے پہلے حضور ہی کو پیدا فرمایا گیا اور اگر اللہ حضور کو پیدا نہ فرماتا تو رحمت نہ ہوتی اور پھر خدا کی ربوبیت کا اظہار بھی نہ ہوتا اور خدا کی ربوبیت اگر نہ ہوتی تو پھر دنیا و مافیہا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لئے حدیث شریف میں وارد ہے کہ خدا فرماتا ہے۔

”لَوْلَاكَ لَمْ يَخْلُقْتُ الدُّنْيَا“۔ پیارے اگر تم نہ ہوتے

تو دنیا بھی میں پیدا نہ کرتا : (رحمہ ابن عساکر۔ مجملہ اللہ علی العالمین ص ۲۹)

تو یہ بات ظاہر و ثابت ہو گئی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل یہ سارا
عالم ہے اور آپ ہی کے صدقہ میں ہر وجود کو ہر نعمت میسر ہوئی ہے۔ میں نے ایک نظم میں
لکھا ہے :-

تیرے صدقہ میں ملیں ہم کو یہ جہانیں اپنی !

جہاں جاں نثار یہ ہوں صدقے یہ ہماری جانیں

ایسی حقیقت کا اظہار فارسی کے ان اشعار میں بھی ہے :-

توئی کہ مصلح احسان و منظر جودی

دریں ضیافت ہستی بخوان جود و کرم

ہمہ طفیل تواند و توئی مقصودی !

ہمہ تیز آرم و مسلم بنو و نام و نشان

کہ در سراپچہ وحدت جلیس حق بودی

انبیاء کرام علیہم السلام | میرے بزرگو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی رحمت سے
سلسلہ انبیاء بھی جاری ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں :-

ترافد مبارک گلین رحمت کی ڈالی ہے

بچتے ہو کر بسا اللہ نے رحمت کی ڈالی ہے

اس شعر میں لفظ "ڈالی" کو اعلیٰ حضرت نے خوب نبھایا ہے۔ پہلے لفظ "ڈالی" سے مراد "شلم" ہے اور دوسرے لفظ "ڈالی" سے مراد بنا بر رحمت کا ڈالنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کا وجود باوجود رحمت کی ایک شاخ ہے اور نبوت کے سلسلہ رحمت کی بسا اللہ نے حضور کے وجود باوجود سے ہی ڈالی ہے۔ حضور ہی اس سلسلے کے اول ہیں اور میرے بزرگو! اس سلسلہ کے آخر بھی حضور ہی ہیں۔ گویا یہ سلسلہ حضور ہی سے شروع ہوا اور حضور ہی پر اگر ختم ہو گیا۔ دیکھ لیجئے۔ دائرہ کھینچنے کے وقت جس نقطہ سے دائرہ کی ابتدا جس جگہ سے ہوتی ہے۔ اس دائرہ کی تکمیل بھی اسی جگہ پر آکر ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے یہ دائرہ نبوت شروع کیا گیا اور جب یہ دائرہ اسی وجود باوجود تک پہنچا۔ تو وہاں پہنچ کر ختم بھی ہو گیا۔ اس لئے کہ اس کی تکمیل ہو گئی۔ اسی لئے ارشاد ہوا کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آج کے دن تمہارا

دین میں نے کامل کر دیا :-

اس حقیقت کے پیش نظر خود ہی نور فرما لیجئے کہ جب دین کامل اور دائرہ نبوت مکمل ہو گیا۔ تو قادیالی متنبی کے لئے اس دائرہ نبوت کے اندر آنے کی جگہ ہی کب باقی رہ

گئی ہے۔ جو اسے بھی نبی تسلیم کر لیا جاتے۔ (استغفر اللہ العظیم)

ایک دوسری مثال

حضرات! ہاں کی پرورش اور اس کی رحمت کی مثال سے آپ معلوم کر چکے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں۔ اس لئے آپ ساری مخلوق سے پہلے پیدا کئے گئے۔ اگر آپ کا وجود باوجود نہ ہوتا۔ تو خدا کی ربوبیت کا بھی اظہار نہ ہوتا۔ اس حقیقت کو ایک دوسری مثال سے بھی سمجھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لئے اللہ کی رحمت ہیں اور اللہ کی رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے۔ کیوں دوستو! یہ کوئی شخص جو یہ کہہ سکے کہ میں اللہ کی رحمت کا محتاج نہیں ہوں۔ تو بہ! تو بہ! کوئی بے ایمان ہی ایسا کہے گا۔ ہمارا تو سب کا ایمان ہے۔ کہ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ محتاج بھی ہیں اور اس سے امیدوار بھی ہیں۔ اللہ کی رحمت سے کیا کچھ نہیں مل سکتا سب کچھ ملتا ہے۔ اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللّٰهِ۔ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ۔ اور اسی واسطے دیر رحمت پر تمہاری ہی صدا ہے کہ

نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں!

لئے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں

ہمارے دستِ تمنا کی لاج بھی رکھنا

ترے فیروں میں اے شہزادہ ہم بھی ہیں

تمہاری ایک نگاہِ کرم میں سب کچھ ہے!

پڑے ہوئے تو سرِ رگزار ہم بھی ہیں

جب یہ ثابت ہوا کہ حضور سارے جہان کے لئے رحمت ہیں اور رحمت کا ہر کوئی محتاج

ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ہم سب محتاج ہیں اور حضور محتاج الہیہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں

زین سب فرمود حق صلو علیہ کہ محمد بود محتاج الہیہ

یعنی اللہ نے اسی لئے ہمیں فرمایا ہے کہ حضور پر صلوٰۃ و سلام پڑھو کیونکہ ساری دنیا

محتاج ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محتاجوں کی جاتے پتاتے۔

میرے بزرگو! اب دُعا دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ انسان کو پانی کی

بھی احتیاج ہے آگ کی بھی اور ہوا کی بھی اور اسی طرح زمین کی بھی احتیاج ہے۔ اور

دیکھ لو۔ ہر وہ چیز جس کی انسان کو احتیاج ہے خدا نے انسان سے پہلے ان سب کی تخلیق فرمائی ہے۔ یعنی اس آگ۔ ہوا۔ پانی اور زمین کو انسان سے پہلے پیدا فرمادیا گیا۔ تاکہ انسان دنیا میں آئے تو اس کی ضرورت کی چیزیں پہلے ہی سے اس کے لئے موجود ہوں گویا خداوند کریم نے جو انسان کا رب حقیقی ہے۔ انسان کی ہر محتاج الیہ چیز کو انسان سے پہلے پیدا فرمادیا ہے۔ بھائیو! اب اسی قاعدہ کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں کادور دنیا کی ہر شے کے لئے رحمت ہیں۔ گویا دنیا کی ہر شے زمین ہو یا آسمان۔ پانی ہو یا ہوا۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ہو۔ ہر چیز کے لئے حضور رحمت ہیں اور یہ آپ معلوم کر چکے کہ رحمت کا ہر کوئی محتاج ہے۔ تو گویا دنیا کی ہر شے حضور کی محتاج ہوئی اور آپ ہر شے کے لئے محتاج الیہ اور یہ بھی آپ معلوم کر چکے کہ خدا تعالیٰ اپنی مخلوق کی محتاج الیہ چیز کو پہلے فرمادیتا ہے تو ساری مخلوق کی چوں کہ محتاج الیہ حضور ہی کی ذات ہے۔ اس لئے ساری مخلوق سے پہلے اللہ نے حضور ہی کو پیدا فرمایا۔

معراج کی شب | یہاں ایک اور بات بھی حل ہو گئی۔ فلسفی کہتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مرکز زمین چھوڑ کر اوپر کیسے تشریف لے گئے۔ کتبہ ہمارے گزر کر بغیر ہوا کے آپ زندہ کیسے رہے (معاذ اللہ) اس قسم کے عقلی ڈھکوسلے آپ ان عقلمند بے وقوفوں سے اکثر سنتے رہتے ہیں۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں۔ اس زمین اور پانی و ہوا کے ہم تو بے شک محتاج ہیں اور ہم بغیر زمین کے بغیر آب و ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ یہ زمین۔ آب و ہوا ہمارے لئے تو ضروری ہیں۔ اس لئے کہ ہم ان کے محتاج ہیں۔ مگر یہ ہمارے محتاج الیہ زمین یا پانی یا ہوا خود حضور کی محتاج ہے اور وہ سب کے لئے محتاج الیہ ہیں۔ تو محتاج تو بے شک محتاج الیہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر محتاج الیہ اگر بغیر محتاج کے رہے تو اسے کیا پرواہ؟ دیکھتے اگر ہوا نہ ہو تو ہماری موت یقینی اور اگر ہم نہ ہوں تو ہوا کا کیا نقصان؟ اگر پانی نہ ہو تو ہم مرے سمجھو اور اگر ہم نہ ہوں تو پانی کا کیا بگاڑنا ہے۔ زمین نہ ہو۔ تو ہمارے لئے مشکل اور اگر ہم نہ ہوں تو زمین کا کیا نقصان؟

اسی طرح اگر حضور نہ ہوتے تو یہ زمین و آب و ہوا اور کائنات کی ہر چیز پر وہ عدم میں ہوتی اور اگر یہ زمین و آب و ہوا وغیرہ نہ ہوتے تو اس ذات گرامی کا کیا نقصان؟ آخر

جب یہ سب کچھ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ حضور اس وقت بھی تو تھے۔ تو وہی محبوب اگر
شب معراج ان چیزوں کے سوا وہاں تشریف لے گیا۔ جہاں ان چیزوں میں سے کچھ بھی
نہ تھا۔ تو کون سی ناممکن بات ہے۔ مگر ان فلسفیوں کو تو برائے نام فلسفہ لے ڈوبا ہے۔

فلسفی کو رفعت سرکار سے انکار ہے

ایسے بد بختوں کی بے عقلی پر رب کی مار ہے

مسلمانوں کیلئے رحمت

حضرات! ہمارے آقا و مولے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
سارے جہان کے لئے رحمت فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ نیک

بد مومن و کافر سبھی اس جہان میں ہیں۔ تو گو یا حضور کبھی کے لئے رحمت ہوئے اور اس
میں کچھ شک نہیں کہ ہم حضور کے غلاموں یعنی مسلمانوں پر تو حضور کی رحمت ہی رحمت ہے
حضور نے اپنی امت کو ہر وقت یاد رکھا۔ جسے کہ شب معراج وہاں پہنچ کر بھی جہاں کوئی نہ
پہنچ سکا تھا۔ آپ نے ہمیں فراموش نہیں فرمایا۔ ہمارے لئے حضور نے راتوں کو بیداری
فرمائی۔ ہمارے لئے گریہ فرمایا۔ ہمارے لئے دعائیں فرمائیں۔ ہمیں مصائب و آلام
سے نجات دی۔ جہنم سے بچایا۔ جنت عطا فرمائی۔ قبر میں تشریف لا کر ڈھارس بندھائی۔
حشر میں شفاعت فرمائی۔ غرضیکہ حضور ہمارے لئے دونوں جہان میں رحمت ہی رحمت ہیں۔

رافع نافع و افح شافع کیا کیا رحمت لائے یہ ہیں

ان کے نام کے صدقے جس سے جیتے ہم ہیں جملانے یہ ہیں

حضور سے قبل کسی نبی و رسول کی اپنی امت پر وہ رحمت و شفقت ثابت نہیں جو
رحمت و شفقت حضور نے اپنی امت پر فرمائی۔ کیا کوئی ایسا نبی و رسول گذرا۔ جس نے
امت کے گنہ گاروں کے لئے رات رات بھر بیداری فرمائی ہے۔ مسلمانو! مبارک ہو۔ کہ یہ
خاص رحمت حضور ہی میں نظر آئی۔ حضور نے خود شب بیداری فرما کر غلاموں کو چین کی
نیند سلا یا ہے چشم بے خواب کے صدقے کہ ہیں بیدار نصیب
آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آتی ہے

پہلی امتوں کے لئے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ مگر حضور کی رحمت سے ہمارے لئے
یہ مال حلال ہے۔ پہلی امتوں کے لئے نماز بجز مسجد کے دوسری جگہ جائز نہ تھی۔ اور
ہمارے لئے ساری زمین پر نماز جائز ہے۔ پہلی امتوں پر تو یہ کرنا اعیانہ اور علی الاعلان

لازم بقا۔ اور ہمارے لئے یہ رحمت کہ ہم خفیہ شاپنے اللہ کے حضور بصدق دل ندامت کے وہ آنسو بھی بہا دیں۔ تو توبہ قبول۔ (الغرض)

ڈوبی نادیں ترانے یہ ہیں ہلٹی نیویں جساتے یہ ہیں
 ڈلی اسیں بندھاتے یہ ہیں چھوٹی بنفیس چلاتے یہ ہیں
 جلتی آگ بجھاتے یہ ہیں روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں
 شافع امت نافع خلقت رافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں
 اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے! بناتے یہ ہیں
 بندے کرتے ہیں کام غضب کا
 مرثوہ رضا کا سناتے یہ ہیں

کافروں کیلئے رحمت | مسلمانوں کے علاوہ چونکہ کافر بھی اس جہان میں شامل ہیں اس لئے بمصدق آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لئے بھی رحمت ہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے تو دو جہان میں یہاں بھی، اور وہاں بھی رحمت ہیں۔ اور کافروں کے لئے صرف اسی جہان میں یعنی دنیا میں ہی رحمت ہیں۔ چھٹا پچھترین کرام لکھتے ہیں:-

هُوَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَلِلْكَافِرِينَ
 فِي الدُّنْيَا بِتَاخِيرِ الْعُقُوبَةِ فِيهَا رَمَارَكُ التَّزْيِيلِ
 (۲۷۰ عاصیہ غارن) یعنی حضور مسلمانوں کیلئے
 دو جہان میں رحمت ہیں اور کافروں کے لئے
 صرف دنیا میں۔ اس لحاظ سے کہ دنیا میں ان سے
 عذاب ٹل گیا۔

پہلے نبیوں کی تکذیب کرنے سے کافروں پر عذاب نازل ہوتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان کافروں پر بھی اس طرح ہوئی کہ یہ لوگ یہاں کے عذاب سے بچ گئے چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کافروں نے خود دعا کی۔

کفار کی دعا | اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ اَنْتَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ
 فَاصْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ تُنِيتَنَا

بَعَثَ ابْنَ اِلْيَاسَ (پ ۹ ع ۱۸) اے اللہ اگر یہی
(قرآن) تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے
پھتر برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر لا۔

دیکھتے کافروں نے خود ہی اللہ سے یہ درخواست کی کہ اے اللہ! اگر قرآن و اسلام
سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر پھتر برسا۔ یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ مگر حضور
کی رحمت ان کافروں کے بھی آگے آگئی اور اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ
مَا كَانَتِ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ (پ ۹ ع ۱۸)
اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک
اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

خدا کا جواب

دیکھا آپ نے۔ کافروں نے خود عذاب کی درخواست کی۔ مگر اللہ فرماتا ہے۔ کہ
میں ان کافروں پر بھی عذاب نازل نہ کروں گا۔ اس لئے کہ رحمتہ للعالمین ان میں تشریف
فرما ہیں۔

تو میرے بھائیو! ہمارے حضور کی رحمت اس دنیا میں ہر نیک و بد، مومن و
کافر کے لئے عام ہے۔ آپ مسلمانوں کے لئے تو رحمت ہیں ہی! آپ کافروں کے لئے بھی
رحمت ہیں اور ایسا کیوں نہ ہو۔ جبکہ حضور کی رحمت ہمہ گیر رحمت ہے۔ بارش جب ہوتی
ہے تو اچھے برے ہر مقام کو سیراب کرتی ہے۔ ہمارے رؤف و رحیم آقا کی رحمتوں سے
اس دنیا میں سمجھی مستفید ہوتے اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔

بخدی اس نے تجھ کو بہلت دی کہ اس عالم میں ہے

کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی

اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنئے
آپ کی عمر تبلیغ ساڑھے نو سو سال تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے

نوح علیہ السلام

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ

اَلْعَمَلُ مَسْنَةً اِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (پ ۱۴ ع ۱۴)

بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کیطرت بھیجا۔ تو

وہ ان میں پچاس سال کم ہزار برس رہا۔

دیکھا آپ نے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تبلیغ کتنی طویل تھی اور یہ عرصہ
یعنی ساڑھے نو سو سال کا آپ کی تبلیغ فرمانے کا عرصہ تھا۔ ویسے آپ کی عمر شریف اس سے
بھی زیادہ تھی۔ مگر میرے بھائی تو یہ دنیا کیسا ہے۔ ہزاروں سال جیو کچھ پستہ ہی نہیں چلتا حضرت
نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا۔ اور دریافت کیا
دنیا کی زندگی کہ حضور! اس قدر طویل عمر پانے کے بعد اب آپ کا تشریف لے چلنے کا
وقت آگیا ہے۔ خدا فرمائیے تو اتنے طویل عرصہ زندگی کو آپ نے کیسا محسوس کیا تو حضرت
نوح علیہ السلام نے جواب دیا: بس یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک حویلی ہو۔ جس کے دروازے
دروازے ہوں اور میں ایک دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اور اب دوسرے دروازے سے
نکل رہا ہوں۔ یہ جواب حضرت نوح علیہ السلام کا ہم جیسوں کو سمجھانے کے لئے خوب ہے۔
واقعی عمر کا جو حصہ گزر چکا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ کھانا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جو عمر کا
باقی حصہ ہے وہ بھی نہ رہے گا۔ ہاں ایمان و اسلام ایک ایسی چیز ہے۔ جو ہمیشہ ساتھ
رہے گی۔

میرے بھائی تو! پھر ایسی ناپائیدار دنیا سے دل لگانا اور اپنی عاقبت کی فکر نہ کرنا کس
قدر حماقت ہے؟ مگر افسوس آج عاقبت کی فکر نہیں۔ اور سب دنیا میں اس قدر فنا ہیں کہ
انجام کا کچھ احساس ہی نہیں۔ میرے بھائی تو یہ دنیا یعنی غفلت و نا عاقبت اندیشی کی دنیا
بظاہر بڑی دل ربا ہے اپنی زیب و زینت اور نمائش سے لہجہ تو لیتی ہے مگر اپنے شکار کو پھر
زندہ نہیں چھوڑتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:-

شہد دکھائے زہر پائے قاتل ڈاٹن شوہر گشس!
کس مردار پہ تو لپچایا دنیا دیکھی بھالی ہے

یعنی دکھائی تو یہ شہد ہے مگر قابو پا لینے کے بعد زہر کا پیالہ بنا دیتی ہے۔ یہ حقیقت
جاننے والے اس سے چوکنار ہوتا ہے۔ مگر جو غافل ہے وہ غفلت میں آکر اپنا سب کچھ لٹا دیتا
ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:-

سونا جنگل، سونا پاس ہے، سونا نہر ہے اٹھ پیارے
تو کہتا ہے پیٹھی نیند ہے تیری مست ہی نرالی ہے

یعنی دیکھ اسے غافل یہ جنگل ہے اور جنگل بھی بھیا نک ہے اور سونا جنگل اور اس

جنگل میں تیسے کرپاس سونا دینے ایمان ہے۔ اب اس سونے جنگل میں جہاں ہر قسم کا خطرہ ہے۔ اور تیسے پاس قیمتی سونا ہے۔ تیرا سو جانا انتہائی حماقت ہے۔ یہاں جاگنا اور بیدار رہنا درکار ہے۔

پس اسے بھائی اس دنیا میں بیدار ہوئے یعنی یاد حق میں رہو خدا کو بھول جانا یہ سوچنا ہے اور یہی دنیا ہے۔ اور یاد رکھو جو غریب آدمی بھی یاد حق سے غافل ہے وہ سویا ہوا اور دنیا مار ہے اور جو کہ وہ پتی بھی یاد حق سے غافل نہیں بلکہ احکام شریعت کا پابند ہے۔ وہ بیدار ہے اور دیندار ہے۔ دنیا دار نہیں دنیا نام ہے خدا کو بھول جانے کا۔
چھیت دنیا از خدا غافل بدن!
نے تماش و نقرہ و فرزند و زن

اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو۔ روپیہ پیسہ نہ کھاؤ۔ موٹروں میں نہ چرو نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ

اٹاؤ عیش کرد عشرتیں بہت پھولو!
اٹو جہاں میں موٹر کی گودیں جھولو!
اٹو بلندی پہ اتنا فلک کو بھی چھو!
خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو!

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف عرصہ تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تھی۔ دیکھا آپ نے پہلے لوگوں کی عمریں کتنی طویل ہوتی تھیں اور آج ہماری عمریں؟ تیس سال فی کس۔ ہماری عمروں کی اوسط یہ گئی ہے۔ گویا آج ہماری عمریں سے کچھ عرصہ قبل اگر ایک آدمی سو سال کی عمر پاتا تھا تو اس نئی تہذیب کے دور میں سو سال میں تین جنٹلمین بھگتے ہیں اور یہ بھوڑی عمر کچھ ایسی عام ہو گئی ہے۔ کہ اپنی عمر کو خواہ مخواہ کم بہتانا ایک فیشن ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے تجربہ کیا ہو گا کہ ستر سالہ بڑھے سے بھی عمر کا پوچھا جاتے تو وہ جواب اس طرح دے گا کہ میری تو ابھی عمر ہی کیا ہے یہی کوئی تیس پتیس سال۔ یہ تو نزلے نے بال سفید کر دیئے ہیں۔ اسی طرح ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک ستر سالہ بوڑھا اپنے چچا کو ستر سالہ دوست سے کہہ رہا تھا۔
لطیفہ کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ چالیس کی ہوگی۔ اس کے چچا اس سالہ دوست

نے کہا۔ اور میں زیادہ سے زیادہ پچیس سال کا ہوں گا۔ پاس ہی چار پائی کے اوپر، ایک نوجوان مسخرہ بیٹھا تھا۔ جو واقعی پچیس سال کا تھا وہ ان دونوں کی یہ باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی اپنی عمر بیان کر چکے تو یہ نوجوان چار پائی پر سے خود بخود ہی نیچے گر گیا۔ اُن بڑھوں نے کہا۔ ارے تو کیوں گرا؟ تو وہ بولا جناب میری پیدائش آج رات ہی کو ہوئی ہے۔

ہاں تو یہ عموں میں کمی ساری برکت ہے اس نئی تہذیب کی پہلے لوگوں کے عقائد خالص، خوراک خالص، گفتار خالص، کردار خالص اور اب سب کچھ نخالص اور نخالص بھی خالص شاید اسی لئے ہمارے پنجاب میں عوام دہقانوں کا طبقہ خالص کو کہتا ہی نخالص ہے۔ یعنی مثلاً انہیں گھی لینا ہو اور وہ کان دار سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بھئی خالص گھی دینا۔ تو یوں کہیں گے۔ بھئی خن خالص گھی دینا۔ گویا خالص کی جگہ خن خالص نے لی۔ اسی طرح یہ لوگ فضول کو بے فضول کہنے کے عادی ہیں۔ اور اسی طرح اب چونکہ انقلاب کا زمانہ ہے۔ ہر چیز میں آپ انقلاب دیکھیں گے۔

وہ تو بھلا عام دہقانوں کی بات تھی اس روشن دماغ آپ ڈیڑھ طبقہ نے

انقلاب | بھلا کیا کیا گل نہیں کھلائے؟ وہ عورت جو کبھی عورت تھی۔ آج کل مرد بنی پھر رہی ہے اور وہ مرد جو کبھی مرد تھا آج عورت بن کر پھر رہا ہے۔ میں نے اپنی "آج کل" کی ایک نظم میں لکھا ہے۔

میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے

نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے

زمین کو کہہ رہے ہیں آسمان ہے

برابر مرد کے عورت کو سمجھیں

اور پھر اس انقلاب ہی کا کرشمہ ہے۔

کہ ستر سال کی بڑھیا جواں ہے

شباب آور ہے سرخی اور لوطور

وہ شرم و غیرت جو پہلے مسلمان کی ایک متاع عزیز تھی اور جس کے اپنانے والے کو فرس شناس

حساس اور مومن کہتے تھے۔ آج وہ قیمتی شے ایک بیکار چیز ہو کر رہ گئی ہے۔ اور اب شرم و غیرت

کھانے والے آدمی کو وحشی، جنگلی اور رجعت پسند کہتے ہیں۔ پہلے سب سے بڑے عالم دین

کو ملا کہا جاتا تھا۔ اور پھر ملا کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ جیسے حضرت ملا جیوں جو

حضرت اورنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ ملا جامی اور ملا عبد الحکیم سیالکوٹی

(رحمتہ اللہ علیہم) اور آج یہ لفظ بڑی حقارت کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔

حضرات! اس عظیم الشان لفظ کو تحقیر سے بولنے والے اور مل کو حقیر سمجھنے

مسٹر اور مل

والے اپنے آپ کو "مسٹر" کہلا کر بڑے خوش ہوتے ہیں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ آج ایک مسلمان "مل" یا "حافظ" کہلانا پسند نہیں کرتا اور مسٹر کہلانا پسند کرتا ہے۔ مولوی و ملا کی شکل و صورت پر جو اسلامی ہے۔ مذاق اڑاتا ہے اور ایڈن و چو چیل اور سٹالین کی شکل و صورت کو جو کافروں کی ہے۔ اپناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اُسے دیکھ کر ہر کوئی..... اُسے انگریز سمجھے اور اُسے سب "صاحب بہادر" کہیں۔ اور اسی شوق میں وہ اپنی صورت کے علاوہ اپنی آواز کا لہجہ بھی اسی انگریزی سانچے میں ڈھالنا چاہتا ہے آتا کو آتا، جانا کو جانا اور کلکتہ کو "کال کٹا" کہہ کر گویا ثابت کرے گا کہ ہم بھی مسیڈان انگلینڈ ہیں۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے۔

طاق دل میں چسراغ انگریزی سر کے اندر دماغ انگریزی
چال انگریزی ڈھال انگریزی جسم کا بال بال انگریزی
جسم ہندی حبان انگریزی منہ کے اندر زبان انگریزی

چھل رہا ہے گلا تو چھل جاتے!

لہجہ صاحب سے اپنا مل جاتے

کہتے ہیں ایک اسی قسم کے صاحب بہادر تالاب پر بیٹھے بیٹھے پھلی کا شکار کھیل

لطیفہ

رہے تھے اور اٹھ کر کانٹے کو درست جو کرنے لگے تو پستون کے دھکے سے تالاب میں جا پڑے۔ اب پستون میں کسے جوتے تو تھے اور پستون میں کسا ہوا آدمی؟ اس کا یہ

عالم ہوتا ہے جو ایک شاعر نے لکھا ہے کہ۔

مجھ کو ذوق سے ہے اور دماغ کو شوق چائے ہے

اپنا اپنا شغل ہے اور اپنی اپنی رائے ہے

نقش پائے یار کو چوموں تو چوموں کس طرح

ہو بڑا پستون کا مجھ سے نہ بیٹھا جائے ہے

اب وہ صاحب بہادر پستون کے تالاب میں جو گرے تو پاؤں واؤں مار نہ سکے۔

اور لگے ڈوبنے۔ اتفاقاً ایک دہقان کا اس طرف سے گذر ہوا اس نے صاحب بہادر کو

دوبتے دیکھا تو ازراہ ہمدردی تالاب میں کود کر صاحب بہادر کو باہر نکال دیا۔ صاحب بہادر
 باہر جو نکلے تو وہ ہتھانی سے کہا: "بھینٹک یو"۔ وہ ہتھانی نے صاحب بہادر کو پکڑ کر پھر تالاب
 میں پھینک دیا۔ صاحب چلا یا کہ اسے یہ کیا؟ تو یہ وہ ہتھانی بولا۔ صاحب! غصہ ہی تو کہا ہے
 کہ "پھینک دو"

اب غور کیجئے کہ اس وہتھانی سے بھلا انگریزی بولنے کی کیا ضرورت تھی اس نے
 موقع انگریزیت نے غوطے کھلائے۔ باوجود اس کے میں یہ کہتا ہوں کہ بحسبہ مسٹر
 فیشن کی رو میں یہ گیا ہے۔ ورنہ دل اس کا بھی معترف ہے کہ کل ایسی ملائیت نے کام
 آنا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ وہ ان کفار کی اندھی تقلید میں اپنی صورت تک بگاڑ بیٹھا ہے
 میرے بزرگو! یہ بات میں یونہی نہیں کہہ رہا۔ دیکھ لیجئے ہم ملا ہیں۔ ملا رہیں گے۔ اور ملا
 ہی میں گئے۔ اور ہماری خدا سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں ملا ہی اٹھائے
 ہم ملا ہیں | اور ملا جیوں۔ ملا حبابی۔ ملا عبدالحکیم جیسے مقبولوں کے ساتھ ہمارا

حشر ہو۔ اب ڈرامٹر سے بھی پوچھئے۔ کہ کیا تمہارے لئے بھی ایسی دعا کی جائے کہ تم مسٹر
 ہو۔ مسٹر بن کے چوہ اور مسٹر ہی رہ کر مرو۔ اور خدا تمہیں مسٹر ہی اٹھائے اور مسٹر چرچل
 مسٹر سٹالن اور مسٹر ڈارون جیسے مردودوں کے ساتھ تمہارا حشر ہو میرا یقین ہے کہ مسٹر
 ایسی دعا پر کبھی راضی نہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دل اس کا بھی معترف ہے کہ یہ جو انبیاء کی سیرت
 صورت اپنا نا ہے۔ یہی قیامت میں کام آنے والی ہے اور جن لوگوں کی شکل و صورت پر
 یہ مذاق اڑا رہا ہے۔ دراصل یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی شکل و صورت کل کام آئے
 گی۔ تو پھر اے مسٹر ان کرام! جس چیز کو تمہارا ضمیر اچھا جانتا ہے۔ محض تکمیل فیشن کے لئے
 اسے برا کہہ کر اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو۔ اور جس شکل و صورت کے ساتھ اور جن
 بیز مسلوں کے ساتھ تم کل اٹھنا نہیں چاہتے۔ آج بھی ان کی رفاقت کیوں نہیں چھوڑ
 دیتے؟

وَعَلَّیٰ نُوْحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ | ہاں تو میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف کا ذکر کر رہا
 تھا کہ آپ کی عمر تبلیغ ساڑھے نو سو سال تھی۔ آپ نے اپنی
 عمر شریف میں دن رات اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ مگر قوم ایمان نہ لائی۔ بلکہ اور بھی معزور
 و معزور ہوئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے رب سے عرض

کی:-

رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَ نَهَارًا فَلَمْ
 یَزِدْهُمْ دُعَائِیْ اِلَّا فِرَارًا (پ ۶۲۹ ع ۹)
 یعنی اسے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری
 طرف بلایا۔ مگر میسر نہ ہونے سے وہ اور بھی دور
 ہی بھاگی۔

حضرت نوح علیہ السلام نے آخر ان بے دینوں کے خلاف یہ دعا فرمادی کہ:-

رَبِّ لَا تَجْعَلْ لِّیْ فِیْ الْاَرْضِ مِنْ الْكَافِرِیْنَ
 ذَرِیَّارًا (پ ۶ ع ۱) اے رب! ان کافروں میں
 سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ!

یعنی ان کا بڑا عرق کر! ادا ان کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینچ حضرت نوح علیہ السلام
 کی دعا قبول ہوئی۔ طوفانِ نوح آیا اور سب عرق ہو گئے۔

دعائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم | اب آئیے! ذرا رحمت للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی
 رحمت عامہ کا نظارہ دیکھتے۔ میدانِ احد میں ایک

طرف کفار میں اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے جانثاروں کے رضی اللہ
 عنہم۔ کافروں کی شرارتوں کا یہ عالم ہے کہ

بھرے تھے جھولیوں میں ان کی پتھر سنگباری کو
 نشانہ دور سے کرنے لگے محبوب باری کو

اور اس سنگ باری سے حضور کے دندانِ مبارک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ سرخ انور
 سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ صیبا کرام بے چین ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ اُدْعُ
 عَلَی الْمُشْرِکِیْنَ۔ حضور ان شرکوں کے لئے دعا فرمائیے۔ یا رسول اللہ! حضرت نوح
 علیہ السلام نے بھی تو دشمنوں کے خلاف دعا فرما کر کافروں کا بڑا عرق کر دیا تھا آپ بھی
 ان کے خلاف دعا فرمائیے۔ حضور نے فرمایا۔ لو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ دوستو!
 ذرا دیکھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے تو انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اے رب
 ان کافروں کو مت چھوڑ اور آج رحمتِ عالم کے ہاتھ اٹھے تو یہ دعا ہوتی ہے کہ
 کہ اے پروردگار! امرزگار ان کو معافی دے

نہ کر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے
 صحابہ نے عرض کی۔ حضور یہ تو ان کی معافی کی دعا مانگ لی آپ نے ان کی ہلاکت کی دعا
 فرمائی تو ۵۰ یہ سنکر رحمتہ للعالمین نے ہنس کے فرمایا
 کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بکھر نہیں آیا
 مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۵ میں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے۔ کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

إِنِّي لَمُرَابِعٌ لِّعَانَا وَإِنَّمَا بَعُثْتُ دُحْمَةً
 میں لعنت بھیجتے دہا بنا کر نہیں بھیجا گیا میں
 تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں :-

اور مسلم شریف میں ہے کہ آپ چہرہ الزور سے خون مبارک پونچھتے جانے لگے اور فرماتے جاتے تھے
 رَبِّ اغْضِبْ قَوْمِي نَبَا تَهُم لَدَيْكَ مَوْنٌ (مسلم شریف
 ص ۱۲ ج ۱) اے رب! میری قوم کو بخش دے۔ یہ
 لوگ جانتے نہیں ہیں :-

سلام | مسلمانو! ذرا پڑھو تو میرے ساتھ مل کر :-

سلام اس پر کہ گھر والے بھی جسکو تنگ کرتے تھے
 سلام اس پر وطن والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے
 سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبا میں دیں
 سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سنکر دعائیں دیں
 سلام اس پر جو دشمن پر بھی رحم و فضل فرماتے
 سلام اس پر کہ جس نے رحمتوں کے پھول برسائے

ہر چیز کے لئے رحمت | میرے بزرگو! دیکھا آپ نے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 ہر دوست دشمن کے لئے کس قدر رحمت ہیں؛ اور کیوں نہ ہو

جبکہ آپ رحمتہ للعالمین ہیں اور "علمین" میں جو چیز بھی ہے وہ حضور کی رحمت سے
 مستفید ہے۔ حضور کے وجود باوجود سے عالم کا ذرہ ذرہ فیضیاب ہوا۔ وہ رحمتیں جو
 حضور سے قبل دنیا میں تھیں۔ وہ سب حجابی رہیں۔ حضور کے تشریف لانے سے

قبل تمام روئے زمین پر قحط سالی مسلط تھی۔ درخت خشک زمینیں غیر آباد۔ اور جانور لاغر ہو رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو قریش جو قحط کی شدت میں تھے آپ کی برکت سے نو نہال ہو گئے۔ زمین پر سبزے کی بہار ہوئی ہر جانب سے خیر و برکت نمودار ہوئی۔ درختوں میں پھل آیا۔ تمام جہان میں ارزانی ہوئی۔ بھیر بکریوں۔ گائے بھینسوں میں طاقت آئی۔ ان کا دودھ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ عرب و اہل نے اس سال کا نام ہی سنة الفتح والو بہتہاج رکھا ہے

عجب خیر و برکت کا آیا یہ سال !	ہو جس کے آنے سے عالم نہال
تھے اہل عرب قحط سالی سے تنگ	اڑا شدت عظم سے چہرے کا رنگ
نزدول ہن پر اب حق کی رحمت ہوئی	عمیاں ہر طرف خیر و برکت ہوئی !
چھٹے قحط کی سختیوں سے قریش	لگے ہونے ہر گھر میں سامان پیش
پھلے باغ اور خشک سالی گئی !	کدورت دلوں سے نکالی گئی
زمین پر تمام آیا سبزہ نکل	درختوں میں خوب آیا کثرت پھل

گئے باغ جنت کے دروازے کھل
مسطر ہوئے ارض و افلاک کل

دافع البلاء میرے بزرگو! یہ جو دنیا کی ساری رحمتیں دور ہو گئیں اسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور خوب یاد رکھیے! کہ رحمت کا کام ہی یہ ہے کہ وہ رحمت کو دور کر دے اور اگر مصیبت و مشکل کے وقت حضور کام نہ آئیں جیسا کہ گستاخوں کا عقیدہ ہے۔ تو پھر وہ رحمت ہی کب جوئے؟ لہذا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جہان کے لئے رحمت یعنی دافع البلاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ رنج و مصیبت کو دور فرماتے اور اپنی رحمت سے سرور فرماتے ہیں اور یہ میں ہی نہیں کہتا۔ خود خداوند کریم کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي الْكُوَّةِ
قَالَ يُحْيِيكُمْ يَا مَعْرُوفُ بِالْغَيْبِ وَيَمُوتُكُمْ
عَنِ الْمُنَافَرَةِ وَيَحْيِيكُمْ لَكُمْ الْطَّيِّبَاتِ وَيَمُوتُكُمْ

عَلَيْهِمُ الْحَبَايِثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پ ۹ ع ۹)
وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں
دینے والے کی جیسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات
اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے
منع فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ اور
ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے،
اتارے گا۔

دیکھ لیجئے! اس آیت میں صاف صاف ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ رسول کریم بنی عظیم
صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ امر بھی ہے۔ ناجی بھی ہے۔ شارع
بھی ہے اور تکلیفوں کے بوجھ بھی اتارتا ہے اور مصیبتوں کے پھندے بھی کاٹتا ہے۔ گویا
دافع البلاء ہے۔ تو فرمائیے قرآن سے حضور کا دفع البلاء ہونا ثابت ہوا یا نہیں؟ پھر جو
حضور کو دفع البلاء کہنا شرک کہتے ہیں۔ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ جھوٹ کہتے ہیں یا نہیں ہمارا
تو قرآن کے ارشاد وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ کے مطابق
ایمان ہے کہ ہے

دافع رتبے بڑھاتے یہ ہیں	دافع امت نافع خلقت
دفع بلا فرماتے یہ ہیں	دافع یعنی حافظ و حسامی
آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں	فیض جلیل سے پوچھو

میرے بزرگوا! یہ جو آیت ابھی ابھی آپ نے سنی۔ اس سے یہ
امر و ناہی اور شارع

بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امر و ناہی — اور
شارع بھی ہیں۔ یعنی آپ پاک چیزوں کو ہمارے لئے حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو
حرام فرماتے ہیں۔ گویا آپ ہی کی زبان حق ترجمان ہمارے لئے شریعت ہے۔ آپ جو فرماؤ
وہی ہو جاتا ہے اسامت کے لئے شریعت بن جاتا ہے۔

چنانچہ آئیے اس حقیقت کو ایک حدیث میں بھی ملاحظہ فرمائیے حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا اور فرمایا۔

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ مُحْجُوًّا
 فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَ غَائِمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ
 حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ تَدُلُّتُ نَعَمْ لَوْ جَبَبْتُ
 وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ دِمَشْقُوهَ شَرِيفَ صَلَاتِهِ ۱۳۱
 لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہذا حج کیا کرو۔
 ایک شخص نے پوچھا کیا ہر سال یا رسول اللہ! حضور
 خاموش رہے اس شخص نے تین بار یہی سوال کیا
 تو حضور نے فرمایا۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی
 حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے ۱۳۲

حضرات! اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان
 سے اگر ہاں کہہ جاتی تو ہم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ گویا آپ کا ارشاد ہی امت کے
 لئے شریعت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس زبان سے نکلتی ہی وہ بات ہے جو اللہ کی
 مرضی کی ہو۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ -

دپٹا ۵، اور وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں
 کرتے وہ تو نہیں مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے

معلوم ہوا کہ حضور جس بات سے روک دیں۔ اس بات پر اللہ بھی راضی نہیں۔ اور
 جس کام کا حضور ارشاد فرمائیں خدا بھی اسی کام پر خوش ہے۔
 جناب مصطفیٰ ہوں جس سے ناخوش
 نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش
 پسند حق تعالیٰ تیری ہر بات!
 ترے انداز خوش، تیری ادا خوش

میسرے بزرگو! اور دوستو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر و نہی اور شارع
 ہونا ایک واقعہ اور حقیقت ہے مگر اس دور الحاد میں ایک کافرانہ عقیدہ یہ بھی پھیلایا
 جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) شارع نہیں ہیں۔ آپ کے ارشاد سے

کوئی محکم ثابت نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہے۔ قرآن میں ہے اور حدیث کوئی شے نہیں (معاذ اللہ)
چنانچہ یہ عقیدہ آج کل کے ملحدین قرآن کا لب و لہجہ اور طعنے کرنا کہ حدیث کے سلسلہ میں پھیلا
رہے ہیں اور صاف لکھ رہے ہیں کہ حدیث ایک سحر ہے اور اس کو آگے لانا ملائی ایجاد
ہے اور ہمارا جھگڑا ملا سے اسی بات پر ہے کہ وہ حدیث کو آگے کیوں لاتا ہے۔ چنانچہ
اس قسم کا ایک منکر حدیث لکھتا ہے :-

”آج ساری ملت اسلامیہ حدیث کی اس ساحری
میں گرفتار ہو چکی ہے۔“ (طلوعی کتابچہ دو اسلام ص ۴۲)
”ملا سے میرا نزاع اس باب پر ہے کہ وہ حدیث کو
آگے لا کر بے شمار ظواہر کو جزو اسلام بنانا چاہتا ہے“
(ص ۱۱۱)

دیکھا آپ نے! یہ یورپ زدہ طبقہ۔ حیوانوں کی طرح کھڑے ہو کر موتنے والا گروہ حدیث
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے ناپاک خیالات رکھتا ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے
کہ حدیث رسول کو بظرف کر کے قرآن میں اپنی من مانی کاروائیاں کی جائیں اور حلال
حرام کا امتیاز اڑا کر گویا اس شعر کے مطابق سیش اڑائیں کہ

کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام
جو صاحب کھلے وہ چٹ لیجئے

اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا گویا ترانہ یہ ہے کہ

منظور ہے کہ سیم تنوں کا دھسالا ہو!

مذہب وہ چاہیے کہ زنا بھی حلال ہو

چنانچہ دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں حلال و حرام کی فہرست بہت مختصر ہے اس کی
تفصیل تو بارشاد قرآن مجید **لَهُمَّ الطَّيِّبَاتِ وَ يَحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ**۔ صغیر ہی کی
زبان پاک سے معلوم ہوتی اور وہ ساری تفصیل احادیث شریفہ میں ہے اور ان لوگوں نے احادیث
کا انکار کر کے گویا اپنے لئے کھانے پینے میں آزادی حاصل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اسی
لئے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ قرآن میں مردار، خون، سور کا گوشت اور بوقت ذبح غیر خدا کے نام
سے پکارا ہوا جانور صرف یہ چار چیزیں حرام بیان کی گئی ہیں۔ اور

”ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں۔ خدا کہتا ہے ہم نے صرف
چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ملا کی شریعت حرام و
حلال کی ایسی ایسی لمبی لمبی فہرستیں پیش کرتی ہے کہ
مقل انسان دنگ رہ جاتی ہے۔“

د طلوع اسلام ماہ جون ۱۹۵۲ء

کچھ سمجھے آپ؟ ”ملا کی شریعت“ کی آرٹ میں ”حدیث رسول“ پر وار ہو رہا ہے۔۔۔ کیونکہ ان
چار چیزوں کے علاوہ دوسری ناپاک چیزیں اللہ کے رسول نے حدیث میں حرام قرار دی ہیں۔
اور ملا انہیں کو پیش کرتا ہے۔ مگر چونکہ حدیث رسول پر ایمان نہیں رہا۔ اس لئے ان حبار
چیزوں کے سوا ان کے لئے سب کچھ حلال ہے۔ گویا کتا۔ بلا۔ بند۔ گدھا۔ سانپ۔ بچھو۔ گوہ
موت۔ پیپ وغیرہ اور جملہ محیث درندے۔ پرندے اور گندی چیزیں سب کچھ ان کے لئے
حلال، طیب و طاهر اور شیر مادہ ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں :-

اللہ نے جو چیزیں حرام قرار نہیں دی ہیں۔ ان میں سے
طبیعت کی رغبت اور پسند کے مطابق کھانی چاہئیں۔

در سال مذکور

گویا کسی منکر حدیث رسول کی طبیعت کتاکھانے پر چاہے تو بے شک کھائے۔
اور دوسرے کی رغبت اگر گوہ منادل فرمانے پر ہو تو بے شک تناول فرمائے اس صورت
میں منکرین حدیث کا قومی ترانہ یہ موزوں رہے گا کہ

اے پیٹ تیرے واسطے ہم کیا سے کیا بنے

منکر حدیث کے ہوتے اور بے وفا بنے

ملا کی بات چھوڑ طبیعت کا دیکھ رخ

گوہ موت اور کتا و بندر غذا بنے

قدرت کا اتمام | میرے بھائیو! اگر غور کیا جائے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
انکار کرنے والے منہ کو اس دنیا میں بھی یہ سزا ملی ہے۔ کہ

اے گستاخ منہ! تجھ سے جب یہ ناپاک کلمے نکلے ہیں تو لے یہ ناپاک چیزیں کھا!

تقویٰ الایمان | حضرات! یہ تو ذکر تھا منکرین حدیث چکر ملا لو یوں کا مگر آپ یہ

سنکر حیران ہوں گے کہ وہابیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کا ارشاد شریعت نہیں ہے
چنانچہ دیکھئے ان کی مذہبی کتب تقویۃ الایمان کیا کہتی ہے؛ اس میں صاف یہ لکھا ہے کہ
”یا خود ہی کو بغیر کو یوں سمجھئے کہ شرع انہیں کا حکم ہے

ان کا جو جی چاہتا تھا۔ اپنی طرف سے کہہ دیتے تھے اور
وہی بات ان کی امت پر لازم ہو جاتی تھی سو ایسی باتوں
سے شرک ثابت ہوتا ہے۔“ تقویۃ الایمان ص ۱۱

دیکھ لیجئے؛ تقویۃ الایمان نے بھی وہی کچھ لکھ دیا۔ جو کچھ مسکین حدیث کا عقیدہ ہے
اور مزے کی بات یہ ہے کہ تشریح رسالت کے انکار کی سزا میں اگر مسکین حدیث نے گندی
چیزیں کھائی تھیں۔ تو اسی قسم کی سزا ان لوگوں کو بھی ملی۔ چنانچہ ان لوگوں کے قطب۔ مولوی
رشید احمد صاحب گنگوہی سے کسی نے سوال کیا کہ گاؤ کی او بھری اور بکرے کے کپورے کھانے
درست ہیں یا نہیں؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا۔

”الجواب۔ درست ہیں“ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۵۱ ج ۳)

حضرات! عبرت ناک نظارہ ہے۔ جس مذہب سے گیارہویں شریف کے طیب و طاهر
کھانے کے متعلق ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ صادر ہوتا تھا۔ اس مذہب میں دیکھئے کیا نظر آ رہا ہے
اور سنئے۔! سائل پوچھتا ہے کہ کو آ کھانے والے کو عذاب ہوگا یا ثواب؟
گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں۔

”الجواب۔ ثواب ہوگا“ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۶۳ ج ۳)

یہ ہے قدرت کا انتقام! کہ تشریح رسالت کے انکار کی سزا میں کسی کو کتا۔ بلا۔ بندر، اور
گودھوت کھانا پڑا اور کسی کو کپورے اور کتے۔ لہذا اسے مسلمانوں! اپنا ایمان مضبوط رکھو۔ اور
اس بات پر یقین رکھو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبرو نہایتی اور شائع ہیں۔ آپ جو کچھ بھی
ارشاد فرمائیں۔ وہ ہمارے لئے شریعت ہے۔

ہاں! تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں اور رحمت کا کام
رحمت کو دور کرنا ہے۔ بہت ابر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی زحمات کو دور فرمایا
یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مصیبت کے وقت حضور ہی کی خدمت میں حاضر
ہوتے تھے۔ چنانچہ سنئے۔

بالکل سفید آنکھوں میں نور پیدا کر دیا | حضرت حبیب بن فدیہ رضی اللہ عنہ کے والد
اسی سال کے تھے اور بالکل نابینا ہو گئے تھے

حدیث میں آتا ہے :-

اِنَّ اَبَاكَ خَرَجَ بِهٖ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيك دن حبیب بن فدیہ کے والد
اپنے بیٹے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے۔

حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی نابینائی انکھیں پیش کیں۔ حضور نے دریافت فرمایا۔
کہ انہیں کیا ہوا۔ انہوں نے عرض کیا۔ حضور! آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ مگر ایک دن ایک
سانپ کے انڈے پر میرا پاؤں جا پڑا۔ تو اسی وقت دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔

فَتَنَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ
عَيْنَيْهِ فَاَبْصَرَ وَهُوَ يَدْخُلُ الْخَيْطَ فِي الْاَبْرَةِ
(حجۃ اللہ علی العالمین ص ۲۴) حضور نے ان کی آنکھوں
میں اپنا محسوس مبارک ڈالا۔ تو وہ فوراً دیکھنے لگے اور
نظر اس قدر تیز ہو گئی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔

دیکھا مسلمانو! صحابہ کرام مصیبت کے وقت حضور کے پاس ہی پہنچتے تھے اور وہیں سے
رحمت پلتے تھے اور پھر یہ بھی دیکھو کہ حضور بھی یہ نہیں فرماتے کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو جو
کچھ لینا ہے خدا سے لو۔ نہیں نہیں۔ صحابہ کا تو ایمان ہی یہ تھا اور حضور کی بھی تعلیم یہی تھی کہ

بِحْذِ اِذَا كَانِیْ هٰی هٰی لَہٗ L
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

اور سینے! حضرت حارث بن اس رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں سراسر اور
زخموں کو اچھا کر دیا | مانگوں میں تلوار کے بڑے بڑے زخم آ گئے۔ حدیث کے لفظ ہیں۔

فَاَحْتَمَلُوْهُ فَاَجَاؤْا بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ۔ صحابہ کرام اسے اٹھا کر حضور کے پاس
لے آئے۔

دیکھ لیجئے! اس مصیبت میں صحابہ کرام کہاں پہنچے۔ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر کیا ہوا۔ سنئے!

فَتَقَالَ عَلَىٰ جُرْحِهِ فَلَمْ يُوْذِرْهُ. حضور نے اس کے زخموں پر ہتھوک مبارک ڈالا۔ تو وہ اچھے ہو گئے۔

(کتاب مذکور ص ۱۲۲)

ٹوٹی ہوئی ٹانگ درست کردی | حضرت برادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عتیک

رضی اللہ عنہ کے کوٹھے پر سے گر جانے کے سبب ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:-

فَحَدَّثْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تو

میں نے اپنی یہ تکلیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی:-

دیکھ لیجئے تکلیف کا بیان ازالہ تکلیف کے لئے کس کے سامنے کیا؟ حضور کے سامنے

فَقَالَ الْإِسْطَرْجَلُكَ فَبَسَطْتُهَا فَشَفَّاهَا فَكَانَتْ لَهَا پھر کیا ہوا؟

لَمْ أَشْكُ قَطُّ (کتاب مذکور ص ۱۲۵) حضور نے فرمایا

ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے پھیلائی۔ تو حضور نے اپنا دست

رحمت اس پر پھیرا تو میری ٹانگ اس طرح ٹھیک ہو

گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔

مسلمانو! اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام

مصیبت کے وقت حضور کے پاس پہنچتے تھے۔ آخر کیوں؟ صرف اس لئے کہ یہی بارگاہِ رحمت

ہے۔ زخموں کا ازالہ اسی درِ رحمت سے ہو سکتا ہے۔ اسی لئے صاحبِ قصیدہ بردہ شریف

نے بھی لکھا ہے کہ:-

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنْ الْوُذْرِيَّةِ

سوالک عِنْدَ حُلُولِ الْحَاكِدِثِ الْعَمَمِ

یعنی اے بہترین خلائق صلی اللہ علیہ وسلم میں مصیبتوں کے وقت آپ کے سوا اور

کس کی پناہ میں جاؤں یعنی اہل مصائب کی جائے پناہ صرف ایک آپ ہی کی توفات سے۔

حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ

حج

لا علاج ہماری سے شفا دے دی

میسر بزرگ! حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمۃ، جو بہت بڑے امام و محدث ہیں اور بخاری شریف

کے شارح بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مبارک

موہب لدنیہ میں اپنی ایک بیماری کا اور اس سے شفا کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سنئے! امام

موصوف فرماتے ہیں کہ ”مجھے ایک ایسی بیماری لگ گئی جس کا علاج کر کے طبیب قنک گئے۔ اور

انہوں نے اس بیماری کو لا علاج قرار دے دیا۔ فرماتے ہیں کہ جمادی الاولیٰ ۹۳ھ کی

اٹھائیسویں شب کو میں نے مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی اور مدد چاہی۔

امام موصوف کے الفاظ یہ ہیں:-

فَاسْتَعْنَيْتُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الثَّامِنِ

وَالْعِشْرِينَ مِنْ جُمَادَى الْأُولَى سَنَةِ ثَلَاثِ وَ

تِسْعِينَ وَثَمَانٍ مِائَةٍ بِمَكَّةَ زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا

میں نے اس بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد

چاہی جمادی الاولیٰ ۹۳ھ کی اٹھائیسویں شب کو مکہ

مکرمہ میں۔

دیکھئے۔ امام موصوف تین سو میل دور مکہ معظمہ میں بیٹھ کر حضور سے ود مانگ رہے ہیں اور

بیماری کے زالہ کے لئے فریاد کر رہے ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ مسلمان کا ایمان ہی یہ ہے کہ

فریاد امتی جو کرے حال زار کی!

ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خیر نہ ہو

امام موصوف فرماتے ہیں کہ میں نے جب فریاد کی تو:-

فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مَعَهُ قَدْ طَاسٌ

مِثْلُ كِتَابٍ فِيهِ هَذَا دَوَاءٌ دَاءِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَسْطَلَانِيِّ

مِنَ الْحَضَرَةِ الشَّرِيفَةِ بَعْدَ الْإِذْنِ الشَّرِيفِ مِنْ

مور ہاتھ کہ ایک شخص آیا جس کے پاس کاغذ کا ایک

”کڑا تھا۔ جس پر یہ لکھا تھا۔ ”یہ احمد بن قسطلانی کے مرض

کی دعا ہے بارگاہ شریف سے اذن شریف کے بعد۔

امام موصوف فرماتے ہیں :-

ثُمَّ اسْتَيْقَظْتُ فَلَمْ اَجِدْ بِي وَاللّٰهُ شَيْئًا مِّمَّا
كُنْتُ اَجِدُهَا وَحَصَلَ الشَّفَاعَةُ بِبَرَكَاتِ الْمُبَيَّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

پھر میں جاگا۔ تو اللہ کی قسم مجھے جو بیماری تھی۔ وہ
بالکل نہ رہی اور حضور کی برکت سے مجھے شفا ہو گئی۔

(مواہب لدنیہ صفحہ ۳۹۲ ج ۲)

حضرت فقیہ اعظم علیہ الرحمۃ کو
مرض فالج سے شفا دیدی

میرے بزرگوار دوستو! اور عزیزو! یہ ۱۹۴۱ء کی بات ہے
اور ایک دنیا جانتی ہے کہ والدی المعظم حضرت فقیہ اعظم

رحمۃ اللہ علیہ پر مرض فالج کا حملہ ہوا اور آپ سخت بیمار ہو گئے۔ ان دنوں سیالکوٹ چھاؤنی
میں ایک بنگالی ڈاکٹر تھا۔ جو بڑا قابل تھا۔ اسے لایا گیا۔ اس نے حالت دیکھ کر مایوسی کا
اظہار کیا اور بتایا کہ فالج پیر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تاہم علاج کرتا ہوں۔ اس نے علاج شروع
کیا۔ مگر بدلی کے ساتھ۔ حضرت والد ماجد کی حالت یہ تھی کہ دونوں ٹانگیں بالکل بے حسی
ہو چکی تھیں۔ کھڑے ہونا تو درکنار بیٹھ بھی نہ سکتے تھے۔ ہم سب بڑے پریشان تھے۔ کہ والد
ماجد علیہ الرحمۃ کا عشق رسول رنگ لایا اور ایک عجیب کرشمہ کا ظہور ہوا۔ جسے اس بنگالی ڈاکٹر
نے۔ کوٹلی والوں نے۔ ہندو اور مسلمانوں نے سیالکوٹ کے کئی باشندوں نے اپنے اور بیگانوں
نے الغرض سب نے دیکھا اور میں نے اخبار الفقیہ امرتسر، ستمبر ۱۹۴۱ء میں اس پر ایسے
واقعہ کو شائع کر دیا۔

حضرات اہل بات یہ ہوئی کہ ایک رات جبکہ والد ماجد سو رہے تھے اور میں پاس بیٹھا پنکھا
ہلا رہا تھا۔ اچانک سوتے میں حضرت والد ماجد علیہ الرحمۃ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں
حیران رہ گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اسی وقت والد ماجد بیدار ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم نے کچھ
دیکھا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ سوتے ہوئے رو رہے تھے۔ پھر رو کر فرمایا کہ حضور نبی کریم
رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور اپنے دست رحمت سے میری بند
آنکھوں کو کھول کر فرمایا کہ آنکھیں کھولو۔ اب ہم ایک دوسرے مریض کی جانب جا رہے ہیں۔

والد ماجد نے پھر فرمایا کہ حضور میری آنکھیں کھول کر مجھے اچھا فرما گئے ہیں۔ مجھے اٹھاؤ
 میں اب اچھا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت ہم نے انہیں کھڑا کیا۔ تو یہ دیکھ کر فرط مسرت سے آنکھیں
 پریم ہو گئیں کہ ٹانگوں میں طاقت آ گئی ہے اور بوجھ سہارنے لگی ہیں۔ ہم نے پھر لٹا دیا اور
 صبح ہی والد ماجد نے چہنسا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعجاز رحمت کا قصبہ بھر
 میں چرچا ہو گیا اور لوگ بڑی خوشیوں کے ساتھ زیارت کو آنے لگے۔ بنگالی ڈاکٹر بھی یہ
 واقعہ سن کر حیران رہ گیا۔ دو ہی دن میں حضرت والد ماجد کو صحت ہو گئی۔ پھر اس خاص کرم رحمت
 کی خوشی میں ایک محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ جس میں اکثر علماء کرام و نعت خوانان عظام
 شریک ہوئے۔ سیالکوٹ اور مضافات کے اکثر اہباب اس محفل میں شریک ہوئے۔ کوٹلی کے
 ہر فرد۔ زن و مرد نے اس میں شرکت کی۔ حتیٰ کہ غمیسلم بھی آئے۔ علماء کرام نے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے واقع السبلاہ ہونے پر تقریریں کیں۔ نعت خوانوں نے اسی موضوع پر نعتیں سنائیں
 اور سب سے بعد حضرت والد ماجد نے خود روتے ہوئے اس خواب کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اس
 واقعہ کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقع السبلاہ نہیں ہیں میری
 طرف دیکھ کر حضور کے واقع السبلاہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ واقعہ کوٹلی کا عجیبہ عجیبہ جانتا ہے۔
 سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے ۵

ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں	ملتی یوں جھاتے یہ ہیں
ٹوٹی آسیں بندھاتے یہ ہیں	چھوٹی نبضیں چلاتے یہ ہیں
جلتی جائیں بجھاتے یہ ہیں	روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں
مام گھر میں ایک نظر میں	شاہی شاہی رچا یہ ہیں
لاکھوں بلاتیں کر دروں دشمن	کون بچائے بچاتے یہ ہیں

ایک پیاسے قافلے کو
 سیراب فرما دیا

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں دشت
 عرب کے ایک پیاسے قافلے کا ذکر فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ
 ان بے کس لوگوں کی کس طرح حضور رحمت عالم نے برکت

امداد فرمائی۔ فرماتے ہیں۔ عرب کے ایک بیابان میں ایک بہت بڑا قافلہ جس میں چھوٹے بڑے
 سمجھی تھے۔ اور ان کے جانور بھی تھے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے زندگی سے مایوس ہو گیا۔ بھانپوا
 عرب کا بیابان اور پانی بہ خطہ عرب میں پانی کی بڑی قلت ہے۔ قافلے والوں کے پاس پانی

ختم ہو گیا۔ اور وہ زندگی و موت کی کشمکش میں پھنس گئے۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں
 در میان آن بیاباں ماند ع
 کاروانے مرگ بر خود خواند ع

”یعنی وہ قافلہ پیاس کے مارے موت کو دعوت دے رہا تھا۔“
 اشتراکِ شال رازباں آویختہ!
 خلق اندر یک ہر سو رنجستہ

”اور ان کے اونٹوں کی (پیاس کے مارے) زبانیں لٹک رہی تھیں اور
 ہر طرف مخلوق ریت پر پڑی ہوئی تھی۔“

ناگہانے اُن معیشت ہر دو کون
 مصطفیٰ پیاشدہ از بہر خون

”اچانک ان لوگوں کی مدد کے واسطے دونوں جہانوں کے فریاد رس، اور
 آقا و مولے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔“

مسلمانو! دیکھو مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کا فریاد رس
 لکھ رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو توحید کا مروڑا ٹھٹھے۔ تو وہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ کو مشرک کہے
 بھائیو! حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی دونوں جہان کے فریاد رس ہیں۔ اللہ کی رحمت
 اگر کام نہ آئے مصائب و آلام کو دور نہ فرماتے۔ تو وہ رحمت ہی کب ہوئی؟ مسلمانو! ہمارے
 حضور اللہ کی رحمت میں اوروہ دو عالم کے لئے فریاد رس ہیں۔ یہی حقیقت ہے اور اسی پر
 اپنا ایمان رکھو۔

ہاں تو وہ قافلہ پیاس کے مارے مر رہا تھا۔ اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ جب اس
 نے دیکھا کہ ہماری مدد کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں تو اس کی جان میں حیران
 آئی۔

رحمہم آمد گفت میں زو تر دوید!

چند یارے سوئے اُن کی مثال روید

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت دیکھ کر حرم آگیا اور فرمایا۔ چند
 آدمی اس ٹیلے کی طرف جائیں۔“
 کہ سیاہے بر شتر مشک آلود

سوئے میر خود بنزدی مسرود !

”ٹیلے کے اُس پار ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام اونٹ پر رکھ کر پانی کی ایک
مشک لارہا ہے۔ اور اپنے آقا کی طرف جارہا ہے“

اُس شتر بان سیہ را با شتر

سوئے من آرید بانسیر مان مر

”فرمایا اس حبشی کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اگر خوشی سے آئے تو

بہتر۔ ورنہ پکڑ کر لے آؤ۔“

چنانچہ چند آدمی ٹیلے کے اس پار گئے تو دیکھا۔ واقعی ایک حبشی غلام پانی کی مشک لئے اونٹ
پر سوار جارہا ہے۔

پس بدو گفتند من خواند ترا

ایں طرف خیر البشر خیر الوری

انہوں نے اس حبشی سے کہا کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلارہے ہیں

گفت من نشنا سم اور اکیست او

گفت او اُس ماہ دئے قند خو

حبشی بولا میں نہیں جانتا وہ کون ہیں۔ وہ بولے کہ وہ حضور چاند کے چہرے

والے اور میٹھی عادت والے ہیں۔“

نوعا تعریف کردندش کہ بہت

گفت مانا او مگر او ساحر است

الغرض صحابہ نے اُس سے حضور کی طرح طرح کی تعریفیں کیں۔ مگر وہ بولا۔ شاید وہی

جادوگر ہے۔ جس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ صحابہ اسے پکڑ

کر زبردستی حضور کی خدمت میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اُس حبشی کو تسلی دی کہ گھبراؤ

مت۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ اور تمہارا پانی بھی بالکل چھینا نہ جائے گا۔ تم ذرا یہ

مشک میرے حوالے کرو۔ حبشی سے وہ مشک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست

رحمت اُس مشک پر پھیرا اور پھر قافلے والوں سے فرمایا کہ لو سب آکر پانی پی لو۔ اور اپنی پیاسیں

بجھاؤ۔ خود بھی پیو۔ جب انہوں کو بھی پلاؤ اور اپنے سارے برتن بھی بھر لو۔ تاکہ راستے میں کام

آئے

جملہ را از مشک او سیراب کرد
اشتراں و ہر کسے زان آب غور و

الغرض حضور نے اس مشک کے ٹھوڑے سے پانی سے ان سب کو سیراب کر دیا۔ اور
اونٹوں اور سب لوگوں نے اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیا اور مشک دیسی کی دیسی بدستور
بھری ہوئی تھی۔ حبشی یہ معجزہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اور وہاں نہ طور پر آگے بڑھا۔

مصطفیٰ دست مبارک بر رخش

آں زماں مانید کرد اوراد رخش

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پر اپنا دست نور پھیرا تو اس

سیاہ رنگ حبشی کا سیاہ رنگ کافور ہو گیا اور وہ نور علی نور ہو گیا اور

چمکنے لگا۔ شد سفید آن رنگی زان حبش

بمحو بدو روز روشن شد شبش

وہ حبشی جو وہیں کے چاند کی طرح سفید ہو گیا اور اس کی رات دن بن گئی

پھر وہ حبشی مسلمان ہو گیا اور اجانت لے کر اپنے مالک کے گھر پہنچا۔ تو مالک نے پوچھا تو

کون ہے۔ غلام بولا۔ میں آپ کا غلام ہوں۔ مالک نے کہا۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو۔ میرا غلام تو

کالا سیاہ ہے۔ غلام بولا۔ مگر میں اس کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ جس نے ساری کائنات

کو اپنی ضیاء پائینوں سے منور فرما دیا ہے۔ پھر غلام نے اپنا سارا قصہ سنایا جسے سنکر

وہ اس کا مالک بھی مسلمان ہو گیا۔

حضرات! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین

ہیں۔ اور "علیہ السلام" میں جہاں نور بھی شامل ہیں۔ اس لئے

ہمارے حضور جانوروں کے لئے بھی رحمت ہیں۔ چنانچہ کتب حدیث میں ایک ہرنی کا واقعہ

موجود ہے۔

طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنگل کی ہرنی کسی شکاری کے جال میں پھنس

گئی اور رحمۃ للعالمین بھی اس جنگل میں آ پہنچے۔ ہرنی نے دیکھا تو حدیث کے

یہ لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔

اِذَا مَنَّادٌ يٰمُنَادٍ يٰرَسُوْلَ اللّٰهِ! كُوْنِيْ بِكَارِئِوَالَا

حضور کو پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ!

حضور نے توجہ فرمائی تو ہر نی حال میں پھنسی ہوئی نظر آئی اور وہی پکار رہی تھی حضور نے دریافت فرمایا۔ تو نے مجھے کیوں پکارا۔ تو ہر نی بولی۔

اَدُنْ مِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ حضور ذرا میرے

پاس تشریف لائیے۔

حضور آگے بڑھے اور فرمایا :-

مَا حَاجَتُكَ - تمہاری کیا حاجت ہے؟

گویا حضور حاجت روا ہیں اور نہ صرف انسانوں ہی کے بلکہ جانوروں کے بھی۔ ہر نی نے عرض کیا۔ حضور میرے دو بچے ہیں۔ میں انہیں دودھ پلانے جا رہی تھی کہ اس جال میں پھنس گئی۔ حضور! میرے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ رحمت عالم ہیں اور میں بھی مستحق ہوں۔ مجھ پر رحم فرمائیے اور کھوٹی دیر کے لئے اپنی ضمانت پر مجھے اس جال سے رہا کر دیجئے تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا آؤں۔ حضور میں دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا اچھا جا! اور بچوں کو دودھ پلا اور دیکھ دودھ پلا کر پھر جلدی واپس آ جانا۔ ہر نی نے عرض کیا۔ بہت اچھا حضور! اور چلی گئی۔ حدیث کے لفظ ہیں :-

فَإِنْ هَبَّتْ فَأَرْصَعَتْ خَشْفَتَهَا ثُمَّ رَجَعَتْ

ہر نی گئی اور بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس آ گئی۔

دوستو! جانور جال سے تھوٹ کر پھر اس راہ سے بھی کتنا کرتے ہیں مگر اللہ سے سلطنت مصطفیٰ کہ ہر نی کی یہ تاب نہیں کہ وہ حکم سرکار پا کر واپس نہ آئے وہ ہر نی لئی۔ اور پھر واپس آ گئی۔ شکاری نے یہ مجزہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حضور نے پھر اس شکاری سے فرمایا اب تم اس ہر نی کو چھوڑ دو۔ شکاری نے کہا۔ بہت اچھا اور ہر نی کو چھوڑ دیا۔

خَرَجَتْ تَعْدُوْا وَ اَوْحَىٰ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ

اِلَّا اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰہِ۔ ہر نی دوڑتی ہوئی نکل گئی اور

یہ کہتی گئی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود

نہیں اور آپ (یا رسول اللہ) اللہ کے رسول ہیں۔

وَجَمَعَ اللّٰہُ عَلَی الْعَالَمِیْنَ صَلَواتُہٗ

ہرنی کی مؤویب اولاد

یہ روایت نزہۃ المجالس کے ص ۹۲ پر بھی موجود ہے۔ اور نزہۃ المجالس میں اس روایت کے درج کرنے کے بعد ایک بزرگ کا

اور واقعہ بھی لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اوزر کے حضور حاضر تھا کہ مسجد میں ایک ہرنی آگئی اور قبر اوزر کے سامنے ہو کر اس نے اپنا سر جھکا دیا۔ گویا حضور کو سلام عرض کر رہی تھی۔ سلام عرض کرنے کے بعد پھر پیٹھ کے بغیر اٹے پاؤں مسجد سے نکل گئی اور اپنی پیٹھ قبر اوزر کی طرف نہ ہولے دی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ ہرنی یقیناً اس ہرنی کی اولاد میں سے تھی۔ جسے حضور نے جال سے آزاد کرایا تھا۔

میسرے بزرگ! یہ تو ایک جائفہ کا ادب ہے کہ قبر اوزر کی طرف پیٹھ نہیں ہونے دی اور ایک راستے نام مسلمان بخدی سپاہی بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ جو روضہ الفد کے ساتھ پیٹھ لگا کر دن بھر بیٹھے رہتے ہیں اور قبر اوزر کی طرف اپنی پیٹھ کئے رہتے ہیں۔

ایک اونٹ کا قصہ بھی سن لیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اس باغ میں اونٹ

تھا۔ اس اونٹ نے حضور کو دیکھا تو فریادیں بن کر حضور کی خدمت میں آیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رو رو کر حضور سے کچھ فریاد کرنے لگا۔ حضور نے پوچھا۔ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان نے عرض کیا۔ حضور! یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور نے فرمایا تو اس جانور کے باب میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔

فَإِنَّهُ شَكَارٍ إِنَّكَ تَجِيعُنَا دَجَّةَ اللَّهِ ص ۴۵

اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے

بھوکا رکھتے ہو۔

چڑیا کی فریاد

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے۔ اس درخت پر ایک چوٹیا کے دو بچے تھے۔ ہم نے وہ پکڑ لیتے۔ ان بچوں کی ماں چوٹیا لے دیکھا تو اڑتی ہوئی حضور کے سامنے آگری اور فریاد کرنے لگی۔ حضور نے پوچھا۔ اس کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہم نے یا رسول اللہ! فرمایا۔ جاؤ ان بچوں کو اپنی جگہ پر رکھ آؤ۔ (حجۃ اللہ ص ۴۶)

دیکھا میرے بزرگ! جانور بھی اسی بارگاہ رحمت میں آ کر اپنی اپنی فریادیں سنائے اور

حاجتیں پیش کرتے اور مرادیں پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں۔

ہاں ہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد
ہاں ہیں چاہتی ہے ہر فی اولاد
اسی مدد پہ شتران ناستاد
گلہ رنج و غم کرتے ہیں
استین رحمت عالم اسٹے
مکر پاک پہ دامن باندھے
گرنے والوں کو حیر و دہش سے
صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں

مدرسہ دیوبند

میرے بزرگوار! اس موقع پر یہ بات بھی سن لیجئے کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ہر فی، اونٹ اور چڑیاں سب حضور کی بارگاہِ رحمت میں حاضر ہوتے اور اپنی اپنی عہدیں پیش کرتے تھے اور حضور ان کی فریادرسی فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کی زبان بھی جانتے تھے۔ جی تو یوں فرمایا۔ کہ اونٹ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے اور ہر فی یہ کہہ رہی ہے۔ تو مسلمانو! اب ذرا انصاف سے کہنا۔ کہ جو لوگ اپنے مدرسہ دیوبند اور دیوبندی مولویوں کی عظمت بیان کرنے کے لئے یہ کہنے لگیں کہ حضور کو زبان اردو ہمارے مدرسہ دیوبندی اور ہمارے مولویوں کی وجہ سے آگئی۔ وہ پر لے درجے کے گستاخ اور بے وقوف ہیں یا نہیں؟ میرے سستی بھائیو! دیکھ لو عبارت یہ ہے۔

ایک صالح فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں
مشرقت ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا
یہ کلام کہاں سے آگئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب
سے علمائے مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا۔ ہم کو
یہ زبان آگئی۔ (برائین قاطعہ ص ۲۶)

دیکھا آپ نے؟ ان دیوبندیوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عالم ماکان و مایکون ہیں اور اولین و آخرین کے علوم کے منبع و مخزن ہیں اور جو جہانوں تک کی زبان کے جاننے والے ہیں۔ انہیں زبانِ اردو سے ناواقف بتا کر پھر اپنے مدرسہ دیوبند اور اپنے دیوبندی مولویوں کی فضیلت ثابت کرنے کے لئے یہ خواب گھڑ لیا کہ حضور نے (معاذ اللہ) فرمایا کہ مجھے یہ زبان ان دیوبندی مولویوں اور مدرسہ دیوبند کی وجہ سے آگئی ہے

توبہ! توبہ!!

قادیانی کی طرح خواب سنائے بخدی
ذات بے عیب کو یہ عیب لگائے بخدی
جنکو اللہ نے ہر شے کا بنایا عالم!
اپنے مٹوں سے انہیں اردو پڑھائے بخدی

تعلیم رحمت | میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم بن کر تشریف لائے
ہیں۔ آپ کی تعلیم بھی تعلیم رحمت ہے۔ آپ نے انسانی مخلوق پر رحم فرمانے کی تاکید فرمائی۔ اور
فرمایا۔
لَا يُؤْخِرُ اللَّهُ عَنْ مَنْ لَا يُؤْخِرُ النَّاسُ۔ جو لوگوں پر رحم
نہیں کرتا۔ اللہ اس پر رحم نہ کرے گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۳۳)

اسی حدیث کا ترجمہ یہ شعر ہے۔

کرو مہربانی تم آہل زمین پر!

خدا جہاں ہو گا عرش بریں پر

مسلمانو! حضور علیہ السلام کی اس تعلیم رحمت میں ہزار ہا خوبیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان
اللہ علیہم اجمعین اور دیگر بزرگان دین جو حضور کے صحیح معنوں میں قانع تھے یہ رحمت و شفقت
علی الخلق کامل طور پر نظر آتی ہے۔ اُن نفوس قدسیہ نے حتی الامکان اللہ کی مخلوق پر رحم
ہی فرمایا۔ اور خود تکلیف اٹھا کر بھی رسم علی الخلق کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضور کی اس تعلیم رحمت
نے بڑے بڑے جلالی مزاج والوں میں رحم و عفو کوٹ کوٹ کر بھردیا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی
اللہ عنہ جن کی جلالت و سطوت اور جن کا رعب و دبدبہ شہرہ آفاق ہے۔ آپ ایک مرتبہ
فاروق اعظم کی ایک حکایت | نماز تہجد ادا کرنے کو مسجد میں آ رہے تھے کہ اندھیرے کے باعث
ایک شخص کے پاؤں پر حضرت کا پاؤں آگیا۔ شام لکھتا ہے۔

روایت ہے اک شخص کے پاؤں پر
کہا اس نے اندھا ہے اے بے خبر
یہ اسہو سے پائے حضرت عمر
لگے معذرت کرنے حضرت عمر
کہ اندھا نہیں میں خطا دار ہوں
خطا بخشنے کا طلب گار ہوں

بزرگوں کے الطاف کو دیکھتے!

کہ کیا کیا کرم عاجزوں پر کئے

دیکھا آپ نے؟ آج ایک معمولی سپاہی کو بھی اس کی غلطی پر بھی ٹو کا جاتے تو لینے کے

دینے پڑ جاتے ہیں۔ مگر فاروق اعظم ! وہ فاروق اعظم جن کے نام سے قیصر و کسریٰ بھی کانپ
 مٹتے ہیں اور جن کی سطوت و جلالت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اپنی ایک لغزش پر ایک عوامی سے
 معافی کے طلب گزار ہو جاتے ہیں اور اس کے اندھا کہہ دینے پر کوئی غصہ نہیں فرماتے۔

شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ | مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم رحمت سے

بزرگان دین نے نہ صرف انسانوں ہی پر بلکہ جانوروں پر

بھی رحم و شفقت فرما کر دکھایا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ

اور
 ایک کتے کی حکایت

صاحب کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب علیہ الرحمۃ نے ایک بار ایک کتے کا بچہ کیچڑ
 میں پڑا دیکھا۔ سردی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ ایک حمام قریب تھا۔ وہاں لے جا کر اسکو
 غسل کرایا اور پھر اسے گرم جگہ رکھا۔

اور ایک مرتبہ یہی شاہ صاحب کہیں جا رہے تھے کہ ایک چھوٹا راستہ جسے پگڈنڈی کہتے
 ہیں اور جس پر بمشکل ایک آدمی ہی چل سکتا ہے۔ اس پر آپ چل رہے تھے کہ اتفاقاً سامنے
 سے ایک کتا آگیا۔ پگ ڈنڈی کی دونوں جانب کیچڑ اور نجاست کھتی۔ شاہ صاحب نے
 فرمایا کہ اسے نیچے اتر تاکہ میں نکل جاؤں۔ کتے نے جواب دیا۔ تعجب ہے کہ آجکل کے درویشوں
 میں تکبر پایا جانے لگا ہے۔ آپ نے اس وقت اپنے آپ کو اچھا سمجھا ہے اور مجھے حقیر۔
 شاہ صاحب نے فرمایا۔ یہ بات نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ میں مکلف ہوں تو مکلف نہیں۔ اگر
 میں نجاست میں آلودہ ہو گیا تو بے دھوئے منازہ پڑھ سکوں گا اور دھونے سے مشقت
 میں پڑوں گا۔ اور اگر تو نجاست میں آلودہ ہو گیا تو تیرا کوئی ہرج نہیں۔ سو کھ کر پھر ویسا ہی ہو
 جائے گا۔ کتے نے جواب دیا۔ حضرت ایہ سچ ہے۔ مگر یہ یاد رکھئے۔ اگر آپ اتر گئے اور نجاست
 میں آلودہ ہو گئے۔ تو یہ نجاست ایک لٹے سے دھل جائے گی اور اگر میں نیچے اتر گیا اور آپ
 پاک صاف نکل گئے۔ تو یاد رکھنا کہ آپ کے دل میں تکبر و غرور پیدا ہو گا اور وہ سات سمندر
 سے بھی نہ دھل سکے گا۔ اب آپ کو اختیار ہے۔ اس بات سے حضرت شاہ صاحب پر، ایک
 کیفیت طاری ہوئی اور نیچے اتر گئے اور کت نکل گیا۔

مسلمانو! دیکھا آپ نے ان بزرگوں نے کتنی تک پر رحم و شفقت فرمائی اور اس بات
 پر کوئی یورپ زدہ شخص اعتراض نہ کرے کہ کتے نے کلام کیسے کر لیا۔ بھائیو! آج اگر تھپارے
 گراموفون ریکارڈ تمہارے سامنے بول سکتے ہیں۔ تو اللہ والوں سے جانور کیوں بات نہیں کر سکتے

یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں اور ان کی کرامات حق ہیں۔

دوستو! یہ ہیں ہمارے اسلاف جن کے حالات آپ نے سنے اور ایک ہم بھی ہیں جن کے

حالات یہ ہیں۔

شنیدم کہ مردانِ اللہ خدا
دلِ دشمنان ہم نکر و دزدان
ترا کے میسر شود این مقام
کہ بادِ دوستانت حلالت و جنگ

آجکل کی قومی ہمدردی | بھائیو! آجکل اس ترقی یافتہ زمانہ میں بڑے بڑے لوگ قومی ہمدردی کا نعیر بلند کرتے ہیں اور ہمدردی و قوم ہونے کے مدعی بنتے ہیں

مگر محال ہے کہ قوم سے ان کو نہ مناسبت ہے نہ محبت۔ بنگلوں میں آبادی سے باہر رہتے ہیں اور دنیا بھر کی غذائیں چائے۔ بسکٹ۔ ڈبل روٹیاں۔ پیسٹریاں۔ کیک انڈے پھل فروٹ وغیرہ سب کچھ رگڑ جاتے ہیں اور ان کے عزیز بھائی شہر میں ننگے۔ بھوکے پھرتے ہیں اور ان کو خبر تک بھی نہیں۔ اگر کسی کے لئے کچھ خیر خواہی و غصیرہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے ہی جیسے امیروں کے لئے۔ تو اس کا نام قومی ہمدردی نہیں ہے۔ اس لئے کہ قوم نام ہے مجموعہ افراد کا اور مجموعہ میں اعتبار اکثریت کا ہونا ہے اور اکثر افراد قوم میں یہی عزیز لوگ ہیں۔ امیر تو بہت کھوڑے ہیں تو اس اعتبار سے قوم گویا غریبوں کا نام ہوا۔ تو قومی ہمدردی کے معنی یہ ہوں گے غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جاتے۔ مگر وہ لوگ غریبوں سے ہمدردی کیا کریں گے۔ جن کے خیال میں غریبی خود سب راتم کی فہرست میں درج ہو۔ ہاں قومی ہمدردی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا

الْمُؤْمِنُونَ كَوَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى أَحَدُهُمْ
إِشْتَكَا كُلُّهُمْ وَإِنْ اشْتَكَى دَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُمْ -
رمشکوۃ شریف ص ۱۱۱ سارے مسلمان ایک آدمی کی طرح
ہیں۔ جس کی آنکھ دکھے تو سارا جسم ہی اس کا دکھنے لگتا
ہے اور اگر سر دکھے۔ تو سارا جسم اس کا دکھنے لگتا ہے۔

اس حدیث کا ترجمہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ کے یہ اشعار ہیں:-

بنی آدم اعضاء یکدیگر اند
کہ در آفرینش ز یک جوہر اند
چو عضوئے بہ زند آورند و ز کار
در عضو ہا را مانند قرار

حق اسے میرے بھائیو! قومی ہمدردی یہ ہے کہ قوم کا ایک فرد بھی پریشان ہو تو ساری
 قوم پریشان نظر آنے لگے۔ مگر یہاں اس قسم کی ہمدردی؟ یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے۔
 خوب یاد رکھیے۔ آج جس قدر بھی مشکلات ہیں۔ ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دامانِ رحمت کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ آقا اور پھر مضبوطی سے اسی دامنِ رحمت
 کو پکڑ لو۔ امداد اس مادرِ پدرِ آزادی کو چھوڑ کر زلفِ بنی کے گرفتار بن جاؤ۔ پھر دیکھو کہ

ہو سلسلہ الفت کا جسے زلفِ بنی سے

الچھے نہ کوئی کام نہ پابند بلا ہو!

واللہ اعلم بالصواب

پانچواں وعظ

”اَنَا اعطیناک الکوثر“

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَنَا اعطیناک الکوثر۔ فصل

لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اِنَّ شَأْنُكَ

هُوَ الْاَبْتَرُ (پ ۳۳۷)

اے محبوب بیشک ہم نے تمہیں بیٹاؤں سے عطا

فرمائیں۔ تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو۔ اور

قربانی کرو۔ بیشک جو تمہارا دشمن ہے۔ وہی ہر

خیر سے محروم ہے۔

حضرات! آج میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی ہے

یہ سورت اگرچہ بظاہر چھوٹی سی ہے۔ مگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا ایک سمندر اس میں موجزن ہے۔ قرآن پاک ایسی جامع کتاب ہے کہ اس کی چھوٹی سی عبارت میں بھی دین و دنیا کے مسائل سمودیتے گئے ہیں اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔

بسم اللہ کی

ب کا نقطہ

علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمۃ روح البیان میں لکھتے ہیں کہ سارے علوم قرآن پاک میں ہیں اور قرآن پاک کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم "بسم اللہ" میں ہیں اور "بسم اللہ" کے سارے

علوم بسم اللہ کی "ب" میں ہیں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں۔ اَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ۔ "ب" کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ (روح البیان ج ۱) گویا بسم اللہ کی ب کا نقطہ بھی اسرار و علوم کا ایک منبع و مخزن ہے۔ اور اس ایک نقطہ میں بھی کئی علوم مضمون ہیں۔

ریوے ٹائم ٹیل کا نقطہ

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ راولپنڈی کے ایک جلسہ میں میں نے یہی روایت بیان کی۔ تو ایک جنٹلمین نے تقریب کے

بعد مجھ سے سوال کیا کہ مولانا یہ روایت کچھ عجیب سی ہے کہ ایک نقطہ میں سب کچھ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ریوے ٹائم ٹیل تھا۔ میں نے اس میں سے ریوے ٹائم کے نقشے کا صفحہ اس کے سامنے رکھ کر پوچھا۔ فرماتے۔ اس میں لاہور کہاں ہے۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھ کر متا یا کہ لاہور یہ ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں؟ تو بولا۔ یہ میری انگلی کے نیچے۔ میں نے کہا ہوش سے بات کیجئے۔ اتنا بڑا لاہور آپ کی انگلی کے نیچے کیسے آگیا تو بولا یہ جو نقطہ سا ہے یہی لاہور ہے۔ میں نے کہا۔ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ یہ جو ٹائم ٹیل کا نقطہ ہے اس کی۔ حیثیت یہ ہے کہ آپ اسے لاہور کہہ رہے ہیں۔ گویا انارکلی بازار اسی نقطہ میں ہے۔ کشمیری بلزار اسی ایک نقطہ کے اندر موجود ہے تو اگر آپ کے ریوے ٹائم ٹیل کے ایک نقطے میں اس قدر جامعیت ہے۔ تو رب کائنات کی جامع کتاب قرآن پاک کے نقطے کی جامعیت کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میرے الزامی جواب پر وہ خاموش ہو گیا۔ بہر حال یہ سورت اس کتاب پاک کی ہے۔ جس میں سب کچھ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری ناقص عقلیں قرآن پاک کے جملہ علوم تک نہ پہنچ سکیں۔ مگر قرآن پاک میں دین و دنیا کی جملہ مشکلات کا حل موجود ہے۔

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لِكُنْ !!
تَفَاصِرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

ایک بوڑھے باپ کی حکایت | حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے زمانہ میں ایک لادندہ بوڑھا آدمی تھا۔ آخری عمر میں اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ بوڑھا ماسے خوشی کے آپے سے باہر ہو گیا اور خوشی میں قسم کھا بیٹھا کہ خدا کی قسم میں اپنی اس بچی کو جہیز میں دنیا بھر کی ساری چیزیں دوں گا اور لڑکی جب بڑی ہو گئی اور اس کی شادی ہونے لگی۔ تو بڑھے کو اس کی قسم یاد دلائی گئی۔ اب وہ حیران ہوا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو جہیز میں دینا میرے بس کی بات نہیں اب قسم کیسے پوری کروں؟ حضرت امام محمد علیہ الرحمۃ سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جہیز میں قرآن پاک دے دو۔ قرآن دیا۔ تو گویا دنیا کی سب چیزیں دے دیں۔ دیکھا آپ نے کیسا عجیب فیصلہ ہے۔ واقعی قرآن پاک دین دنیا کی ساری برکتوں پر حادی ہے۔

آجکل کا جہیز | مگر یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ جبکہ لوگ جہیز میں قرآن پاک دیا کرتے تھے اب تو جہیز میں ریڈیو سیٹ اور گراموفون دیا جاتا ہے کہ لے بیٹی! دن رات گلنے ہی سنتی رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ آجکل کی لڑکیاں قرآن و حدیث کے علاوہ گھر کا کام کاج بھی نہیں جانتیں۔ ہاں گانے بجانے کی باتوں میں ماہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ میں نے "آجکل" کی ایک نظم میں لکھا ہے۔

ڈیجریس ہی ڈیجریس میں عذوب
سرخ تلوے سرخ ناخن سرخ لب

ہونہ ہو سینے پر منے کی مٹیر
ناچنے گلنے کا ہو لڑکی کو ڈھب

لطیفہ | ایک پرانے زمانے کی بڑھیا نے اپنی پوتیوں اور نواسیوں میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی کہ "آجکل" کی لڑکیاں تو "سوئی" کو بھی نہیں جانتیں کہ وہ کس مہر فن کے لئے ہے۔ یہ سنکر اس کی ایک پوتی بولی۔ دادی جان! جانتیں کیوں نہیں میں بتاتی ہوں۔ سوئی سے ریکارڈ بجایا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے! بڑھیا تو کپڑے سینے کی سوئی کا کہہ رہی تھی۔ مگر پوتی نے گراموفون ریکارڈ کی سوئی سمجھ لیا۔

میرے بزرگو! قرآن کو اپناؤ! اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ اور اپنی بچیوں کو قرآنی زیور و لباس جہیز میں دو۔ یہ جو دنیاوی نمائش کے لئے جہیز دیا جاتا ہے اور نمائش کا لفظ میں

نے اس لئے اختیار کیا ہے کہ جہیز میں زیادہ تر مناسبات ہی مقصود ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے بازار سے جب جہیز کا سامان خریدنے کے لئے جلتے ہیں۔ تو دکان دار یہ پوچھتے ہیں کہ یہ سامان استعمال کے لئے چاہیئے یا جہیز میں دینے کے لئے؟ گویا جہیز کا سامان استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ ہاں مناسبتی ضرور ہوتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جہیز کا سامان عموماً پڑا خراب ہی ہو جاتا ہے۔ استعمال کے وہ لائق ہی نہیں ہوتا۔ مناسبت جو اس سے مقصود تھی۔ وہ حاصل ہو گئی۔ اب بجز اس کے کہ پڑا پڑا خراب ہو جا رہے اور کس کام کا؟ ہاں تو آج کل جو مناسبتی جہیز دیا جاتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ؟ جبکہ اسلامی جذبات کا کوئی زیور اس جہیز میں ہو

حضرت سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا جہیز دیکھیے۔ شاعر نے کیا خوب لکھا

خاتون جنت کا جہیز

ہے

متار دینوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی
کھجوری گھر سے سے بان کی اک چار پائی تھی
مشقت عسر بھر کرنا لکھا تھا جو مقدر میں
ملیں بھینس چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں

باپ کے گھر سے آج کل کی لڑکیاں رنگ رنگ کا لباس پہن کر نکلتی ہیں۔ مگر

شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا امتیازی لباس ماحفظ فرمائیے

چلی تھی باپ کے گھر سے نہی کی لادلی پہنے
حیا کی چادریں عفت کا جامہ صبر کے گئے

میں نے اپنی ایک نظم میں لکھا ہے

دیکھیئے اس قسم کے زیور سے انکو پیار تھا
صبر کے کانٹے اٹھتے اور تعوی گلے کا ہار تھا
مقنیں اور صبر پہنی ہوئیں صبر و رضا کی چوڑیاں
اور ادھر پہنی ہوئیں مشرم و حسیا کی چوڑیاں

حضرات! اس سورت کا سترین نزول سننے سے قبل یہ بات معلوم کر

حضرت کا علیہ السلام

لیجئے۔ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے تھے اور چار

کی اولاد کرام

صاحبزادیاں۔ صاحبزادیوں کے چار بولے میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں صاحبزادوں کی تعداد

میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی علیہ الرحمۃ نے مواہب لدنیہ شریف میں لکھا ہے کہ متفق
 طور پر یہ بات ہے کہ حضور کے دو ہی صاحبزادے تھے۔ حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما۔ مگر بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ طیب و طاہر بھی دو صاحبزادے تھے۔ بہر حال حضور کی
 صاحبزادیوں کے چار ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کی ان چار صاحبزادیوں کے نام تھے
 زینب۔ رقیہ۔ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت زینب کی
 چار صاحبزادیاں | شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابوالعاص سے ہوئی۔ حضرت رقیہ اور
 ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ پہلے حضرت رقیہ کی اور آپ کی وفات
 کے بعد پھر ام کلثوم کی۔ اسی واسطے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین کہلاتے ہیں اور اسی
 لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ

نور کی سرکار سے پایا دو سالہ نور کا

ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا: "اے عثمان اگر میری سولہ کی بھی
 ہو اور ان کیلئے بعد دیگرے انتقال ہوتا جائے تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے نکاح میں دیتا
 جاؤں (مواہب لدنیہ ص ۱۹ ج ۱) سبحان اللہ! کیا شان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی
 اسی ایک روایت سے حضرت عثمان کی فضیلت ظاہر ہے مگر
 دیدہ کو رکھو کیا اے نظر کی دیکھے

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور حضرت
 فاطمہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بلند ہے۔

روایات شیعہ | میرے بزرگو! حضور کی صاحبزادیوں کا چرہ ہونا کچھ ایسا متفقہ مسئلہ ہے کہ
 اس میں شیعہ روایات بھی مختلف نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی معتبر کتاب

اصول کافی میں ہے:-

تَرْوَجُ خَدَّيْجَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ بِضْعُ وَ
 عِشْرِينَ سَنَةً فَوَلَدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعُوثِهِ قَاسِمٌ
 وَرَقِيَّةٌ وَزَيْنَبٌ وَأُمُّ كَلْثُومٍ وَوَلَدَ بَعْدَ الْمَبْعُوثِ

الطَّيِّبِ وَالطَّاهِرِ وَالْفَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ۔ (اصول کافی ص ۲۷ ج ۱ سطر)

یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو بعثت سے پہلے قاسم رقیہ زینب - ام کلثوم پیدا ہوئیں اور بعثت کے بعد طہیر و طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔

اور کہتے ہیں حیات القلوب میں ہے :-

"برسند معتبر از حضرت صادق روایت کردہ است

کہ از پرانے رسول خدا از خدیجہ متولد شدند طاہر - قاسم -

فاطمہ - رقیہ - ام کلثوم - زینب" (حیات القلوب ص ۱۸ ج ۲)

یعنی معتبر سے حضرت صادق سے روایت ہے کہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے جو اولاد

ہوتی وہ یہ ہے - طاہر - قاسم - فاطمہ - رقیہ - ام کلثوم -

اور زینب

کیوں دوستو! ایسے متفقہ مسئلہ میں آج اگر کوئی شخص اختلاف کرے اور خواہ مخواہ یوں کہے کہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی تھی تو وہ غلط گوہو یا نہیں؟ یقیناً ہوا اور ایسے لوگ اس حقیقت کو اس لئے جھٹلاتے ہیں تاکہ حضرت عثمان کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے۔ مگر ان باتوں سے کیا ہوتا ہے - بجز اس کے کہ اپنی ہی نادانی ظاہر کرتے ہیں۔ مولیٰ بات ہے کہ خود خدا نے قرآن میں فرمایا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ

اے نبی! اپنی بیٹیوں اور بیٹیوں سے فرمادے۔

وکیجیے اللہ نے یہاں "بناتک" جمع کے صیغہ سے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے فرما۔ اگر حضور کی ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ "بناتک" فرماتا۔ کہ اپنی بیٹیوں سے اور بیٹی سے فرمادے مگر اللہ تو جمع کے صیغہ سے فرماتے کہ بیٹیوں سے فرمادے اور یہ خواہ مخواہ ہی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی۔ میرے بزرگو! یہ لوگ خود تو قرآن کے تابع نہیں ہوتے۔ ہاں قرآن کو اپنے تابع کرنے کے لئے یوں کہہ دیا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تعظیم کی خاطر ارشاد فرمایا ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر کل کو

کوئی یوں بھی کہہ دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ایک ہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور قرآن میں "قل لا زواجک" جو اللہ نے جمع کے صیغہ سے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ حضرت خدیجہ کی تعظیم کے لئے فرمایا ہے تو بھائیو! جس طرح یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح وہ بات بھی غلط ہے۔

حضرات! اس سورہ کو قرآن کا شان نزول بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو صاحبزادے تھے ان میں سے مبلغ رجال تک کوئی نہ پہنچا یعنی بالغ کوئی نہ ہوا۔ دونوں قبل بلوغت ہی وصال فرما گئے۔

اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صاحبزادے بالغ ہو کر یا نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے۔ **ختم نبوت** اگر وہ نبی نہ ہوتے تو دشمن اعتراض کرتے کہ دیکھو صاحب پہلے نبیوں کی اولاد نبی ہوتی رہی۔ مگر ان کی اولاد نبی نہیں ہوئی۔ اور اگر نبی ہوتے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق آتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان اعتراضات سے بچانے کے لئے کسی صاحبزادے کو بالغ نہ ہونے دیا۔

مرزا بیور کا فریب میرے بھائیو! اس موقع پر مرزائی عموماً ایک روایت سنایا کرتے ہیں کہ:-

لَوْ عَاشَ رَأْبُؤُا هِیْمَ لَكَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا اَکْرَ

حضور کے صاحبزادے ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے

اس سے وہ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ حضور کے بعد نبی آنے کا امکان تھا۔ جیسی

تو کہا گیا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ مگر چونکہ وہ زندہ نہ رہے۔ اس لئے نبی نہ ہوئے

ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت بے شک ابن ماحبہ میں موجود ہے۔ مگر یہ تو لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ

پر ٹھننا اور اَنَّمْ سَکَّارِی "چھوڑ جانے والا قصہ ہے کہ اپنے مطلب کا جملہ پڑھ لیا اور اگلا حصہ

چھوڑ دیا۔ ذرا اس حدیث کے آگے جو دوسری حدیث ہے وہ بھی تو پڑھی موتی۔ دیکھئے

اس حدیث میں کیا ہے ارشاد ہوتا ہے۔

لَوْ قُضِیَ اَنْ یُّکُوْنَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ

سَلَّمَ نَبِیٌّ لَّعَاشَ اِنَّہٗ وَلَکِنْ لَا نَبِیَّ بَعْدَہٗ

(ابن ماجہ ص ۱۱) یعنی اگر یہ بات مقدر ہوتی کہ حضور

کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے تو حضور کے صاحبزادے

زندہ رہتے لیکن حضور کے بعد تو کوئی نبی نہیں۔

میرے بھائیو! اس کا آپ نے یہی اصل حقیقت۔ مگر اس حدیث کو مرزائی نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ چنانچہ دیکھئے بخاری شریف ص ۴۱۳ باب من تسبی باسمہ الارالہ بنیامہ۔ اور ابن ماجہ میں اسی حدیث کے حاشیے پر لکھا ہے کہ :-

الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَابٍ مِنْ تَسْبِيٍّ بِأَسْمَاءِ

الْأَنْبِيَاءِ صَحِيحٌ لَا شَكَّ فِي صَحَّتِهِ (ابن ماجہ ص ۱۱۳)

یعنی جس حدیث کا بخاری نے اخراج کیا ہے وہ بلا شک

صحیح ہے۔

اور جو حدیث مرزائی پیش کرتے ہیں یعنی لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

اس کے متعلق جملہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں :- وَفِي سَنَدِهِ أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ السُّلَمِيُّ

وَهُوَ ضَعِيفٌ (مرقاۃ ص ۲۹۵) وکذا فی مواہب لدنیہ (۱)

یعنی اس کی سند میں ابوشیبہ راوی ہے جو ضعیف ہے

اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں :-

”بصحت نسبیہ واعتبارہ نذارد“ (مدارج النبوة

ص ۲۶۷ ج ۲)

تو میرے بھائیو! مرزائیوں کا یہ ایک فریب ہے۔ ورنہ حقیقت یہی ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے اور نبی

ہوتے تو اس سورۃ کو ثرکاشان نزول یہ ہے۔

کہ حضور کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا۔ تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا

شان نزول کہ بس اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسل باقی نہ رہے گی اور آپ ابتر ہو گئے

ہیں (معاذ اللہ) ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل باقی نہ رہے۔ کافروں نے اپنے زعم باطل میں یہ

سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب نسل باقی رہے گی اور نہ ہی آپ کا ذکر و نام باقی

ہے گا۔ کفاری اس کو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج و ملال ہوا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی تسکین خاطر کے لئے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا :-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ -
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ؟

یعنی اے محبوب ! ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ یعنی آپ پر ہم نے بڑے بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ ہر نعمت کثرت کے ساتھ آپ کو عطا فرمائی ہے گویا یہ بے ایمان جو بکتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ پیارے یہ ان کی جو اس ہے۔ ہم نے ہر خیر و خوبی میں آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ پیارے تو نماز پڑھ اور دیکھ یہ جس قدر سازی یتری اقتدار میں ہیں۔ یہ سب تیرے ہی نام لیوا اور تیری ہی روحانی اولاد ہے۔ قربانی کے دنوں یعنی ایام حج میں دنیا کے گوشہ گوشہ سے کچے چلے آنے والے سب تیرے ہی غلام ہیں۔ پیارے تیرا ذکر تیرا نام تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تیری نسل تیری امت تیرے نام لیوا قیامت تک باقی رہیں گے۔ ہاں جو تیرا دشمن ہے وہی نامراد مرے گا۔ بے نام و نشان ہو جائے گا اور کوئی اس کا نام تک لینے والا نہ رہے گا۔ گویا اے محبوب ! جو تیرا دشمن ہے۔ اصل میں وہی ابتر ہے۔

مٹ گئے تھے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے تیرے

نہ ملتا ہے نہ ملے گا کبھی چہر چاہتیرا

ذکر مصطفیٰ چنانچہ میرے دوستو! یہ حقیقت ہے۔ دیکھ لو۔ جس قدر چہر چاہ اور جس قدر نام ہمارے آقا و مولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس قدر چہر چاہا آج تک

نہ کسی کا ہوا نہ ہو گا۔ عرش پر ہے تو حضور کا چہر چاہ۔ فرش پر ہے تو حضور ہی کا چہر چاہ

عرش پر تارہ چہر چاہ و فرش پر طرفہ و صوم و صام

کان جدمہر لگائے تیری ہی داستان ہے

مسجدوں میں مدرسوں میں اور خانقاہوں میں حضور ہی کا ذکر۔ گھروں میں شاہ راہوں

میں انہیں کا تذکرہ۔ کلمہ طیبہ میں، مسازوں میں دعائیں اور اذانوں میں الغرض زمینوں

اور آسمانوں میں انہیں کا ذکر نہایت رہا ہے

وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں

غزالی کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں

انبیاء کرام کی مقدس زبانوں پر۔ صحابہ کرام کی مجلسوں میں۔ اولیاء کرام اور امامان دین کے ارشادات میں۔ علماء کرام کے مواعظ اور نعت خوانوں کی نعت خوانیوں میں، اسی محبوب کا ذکر ہوتا نظر آتا ہے۔ یہی ایک تو ہیں جو ہمہ گیر محبوبیت پاکر تشریف لاتے۔ سب انہی کے فدائی ہیں اور سب انہیں کے ذکر کے شیدائی تھے۔

ہم ہوتے تم ہوئے کہ میسر ہوئے !!

ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

پھر ایسے محبوب پاک کا ذکر مٹ جاتے؟ اور ان کا نام لیوا کوئی نہ رہے؟ تو یہ! تو یہ! یہ بات بھلا کب ممکن ہے۔ اچھی جس محبوب کا خدا خود مداح و ذاکر ہو۔ اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے اور جبکہ خدا خود اپنے محبوب کے لئے فرماتے کہ **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ**۔ اے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لئے بلند کر دیا۔ تو جس کے ذکر کو بلند کرنے والا خدا ہو۔ اس ذکر کو کوئی مٹاتے

ع

ایں خیال است و محال است و جنوں!

مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ خدا نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے کہ

رو نعت را روز روز افزوں کنم نام تو بر نقرہ و بر زر زخم!

منبر و محراب سازم بہر تو از محبت قہر من در قہر تو

چاکرانت ملکہا گیرند و جاد دین تو باقی رہا ہی تاباں

تا قیامت باقیش داریم ما!

تو ترس از نسخ دین! مصطفیٰ

یعنی اے محبوب میں تیری عزت و رونق کو دن بدن دو بالاکروں گا اور سونے و چاندی پر تیرا نام منقش کروں گا۔ تیرے لئے منبر و محراب بناؤں گا۔ تیری محبت کے پیش نظر میں تیرے شخصے میں اپنا غصہ ظاہر کروں گا۔ تیرے غلام بڑے بڑے ملکوں پر قابض ہو کر عزت پائیں گے اور تیرا دین زمین سے آسمان تک باقی رہے گا۔ اور تیرے دین کو ہم خود قیامت تک باقی رکھیں گے پیارے تو نسخ دین سے مت ڈر!

حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے ایام شباب میں ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت زمین سے نکلا ہے۔ جڑیں اس کی زمین میں اور چوٹی آسمان سے جا لگی ہے۔ اور درخت کی ایک چھنی مشرق کے کنارے اور

دوسری ٹہنی مغرب کے کنارے جا لگی ہے۔ ملک عرب کے کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنیوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ایک جماعت اس درخت کو کاٹنے کے لئے آئی۔ تو ناگہاں ایک خوبصورت نوجوان اس درخت کی جڑ سے نمودار ہوا۔ جس نے اس کاٹنے والی جماعت کو مار کر بھگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبح ایک معتبر سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ

لَيَخْرُجَنَّ مِنْ صُلْبِكَ دَجَلٌ يَمْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ (خفافہ کبریٰ ص ۱۷۳) آپ کی پشت سے ایک ایسا مبارک وجود پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا۔

پنجابی شاعر نے اس خواب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

پشت تری عقیں بچ ہو سی رب دیاں سچھ عطا ئیں
مالک ہو سی کل دنیا دا مشرق مغرب تا ئیں

ہاں تو بھائیو! ایسے محبوب کا بھی ذکر مٹ سکتا ہے؛ ہرگز نہیں! تو کافروں کی یہ بھولاس کہ حضور بہتر ہو گئے ہیں (معاذ اللہ)، اور اب اُن کا کوئی نام لیوا باقی نہ رہے گا۔ محض بھولاس ہی ہے۔

کوثر کا معنی میرے دوستو! اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے محبوب کو اِنَّا اعطیناک کوثر فرمایا ہے کہ اسے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا اب دیکھنا یہ ہے۔

کہ کوثر کا معنی کیا ہے؛ تو بھائیو! آپ نے ابتداء میں اس کا ترجمہ سنا۔ یعنی۔ "اے محبوب۔ بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے اور یہی ترجمہ النسب داوولی ہے اور مفسرین کرام علیہم الرحمۃ نے بھی یہی لکھا ہے۔ چنانچہ علامہ حقی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:-

الْعَدَدُ الْكَثِيرُ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ فِي الْقَامُوسِ
الْكُثْرُ الْكَثِيرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (روح البیان ص ۹۹)
یعنی بہت سی خوبیاں اور ہر شے کی کثرت۔

اور صدر الافاضل مراد آبادی علیہ الرحمۃ اس آیت پر لکھتے ہیں:-
"اور فضائل کثیر عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا"

حسن ظاہر بھی دیا۔ حسن باطن بھی۔ نسب عالی بھی دی
نبوت بھی۔ کتاب بھی۔ حکمت بھی۔ علم بھی شفاعت
بھی۔ حوض کوثر بھی۔ مقام محمود بھی۔ کثرت امت بھی
اعدائے دین پر غلبہ بھی۔ کثرت فتوح بھی اور بے شمار
نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں۔ (کنز الایمان)

معلوم ہوا کہ اَنَا اعطیناک الکوثر فرما کر خدا نے اس امر کا اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے
محبوب کو ہر قسم کی خوبیاں۔ فضائل و کمالات اور بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔
اَنَا اعطیناک الکوثر!
ساری کثرت پاتے یہ ہیں

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے جو نہ ہو۔ خالق کل نے اپنے حبیب
کو مالک کل بنا دیا ہے۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا!
دووں جہاں میں آپ کے قبضہ و اختیار ہیں

تقویت الایمان | مگر کس قدر عبادت ہے بندیوں کی کتاب تقویت الایمان کو حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اس امر کا اعلان کرتی ہے کہ جس کا نام
مُحَمَّدٌ ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ خدا تو فرماتے کہ اے محبوب! ہم نے آپ کو...
بہت کچھ عطا فرمایا اور یہ کہے کہ وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ع

میسرے دوستو! مسلمان کا تو یہ ایمان ہے کہ خدا نے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا اور مصطفیٰ
نے خدائی کو سب کچھ دیا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے
محبوب سے فرماتا ہے کہ:-

اَنَا اعطیناک الکوثر فاعطِ اَنْتَ الکثیر (تفسیر
کبیر ص ۴۹۴ ج ۸) یعنی پیار سے ہم نے آپ کو بہت
کچھ دیا اور آپ بھی لوگوں کو بہت کچھ دیکھئے۔

دیکھ لیجئے۔ خدا نے اپنے محبوب کو سب کچھ دے کر خدائی کو اس در پر لا ڈالا اور اسی

لئے محبوب کو یہ حکم فرمایا کہ **وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَ - محبوب!** مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ یعنی یہ لوگ تیرے پاس سائل بن کر آئیں تو انہیں جھڑک مت دینا اگر تم نے ہی۔ جھڑک دیا۔ تو یہ بچارے پھر کہاں جائیں گے وہ

بے ٹھکانوں کا ٹھکانا ہے ہی!!
اب کہاں جائیں تمہارے در سے ہم
دیکھ لینا سب مرادیں مل گئیں
جب لپٹ کر روئے ان کے در سے ہم

یہاں مجھے حضرت مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ کے بھی چند
شعب کو صدقہ عطا ہوا تیرا | اشعار یاد آگئے۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین والے ہوں، یا
آسمان والے۔ ہر کسی کو حضور ہی کا صدقہ عطا ہوا۔ چنانچہ مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ

اے جنات میرے گل کے صدقے میں	تختہ تختہ بسا ہوا تیرا
اے نیک مہر حق کے باٹے سے	کاسہ کاسہ بھرا ہوا تیرا
اے چمن بھیک ہے تبسم کی	غنچہ غنچہ کھل ہوا تیرا!
ہوں زمیں والے یا فلک والے	سب کو صدقہ عطا ہوا تیرا!
ایسی شوکت کے تاجدار کہاں	تخت تخت خدا ہوا تیرا
اس وجاہت کے بادشاہ کہاں	حکم حکم خدا ہوا تیرا
اس جلال کے شہریار کہاں	ملک ملک خدا ہوا تیرا
جسے فونے دیا خدا نے دیا	دین رب کی دیا ہوا تیرا
حوصلے کیوں گھٹیں غریبوں کے	ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا

بگڑی باتوں کی نہ کر کرہ حسن

کام سب ہے بنا ہوا تیرا

پتھر | دوستو! اگر ایک حویلی میں دعوت عام ہو اور یہ اعلان عام ہو کہ جسے کچھ لینا یا کھانا
ہو۔ وہ اس حویلی میں آکر کھائے اور لے جائے۔ تو ہر شریف آدمی اس حویلی میں حویلی کے
دروازے سے اندر جائیگا۔ مگر چور اور اچکا دروازے سے نہیں، دیواریں پھانڈ کر اندر جانے
کی کوشش کرے گا اور پھر پکڑا بھی جائے گا۔ تو بھائیو! اس دنیا میں خداوندی نعمتوں کے

حصول کے لئے در مصطفیٰ ہی ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ لہذا شریف بن کر اسی دروازہ کو اور چوراہے کے ہنکر اس دروازہ کو چھوڑ کر دیواریں پھانسنے کی کوشش مت کرو۔

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ
وسیلہ مصطفیٰ
 بے اُن کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے
 حاشا غلط غلط یہ ہو کہ بے بصر کی ہے

یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے وہ اسی وسیلہ مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے اور ان کے وسیلہ کے بغیر کچھ مل جاتے؟ یہ ناممکن ہے اور اگر کچھ ملے بھی۔ تو پھر دیکھو وہ چیز حلال نہیں رہتی چنانچہ دیکھئے ایک مثال عرض کروں۔

فرمائیے! ایک تاجر کو روٹی دینے والا کون ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ اللہ تاجر اور چور | تعالیٰ! اور یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بھی فرمائیے کہ چور کو روٹی دینے والا کون ہے؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ! دیکھتے ہیں جب گھر کا مالک سوتا ہے۔ تو یہ کہہ کر سوتا ہے یا اللہ تیرا ہی آسرا۔ اور جب چور چوری کے لئے نکلتا ہے تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا ہی آسرا۔ اور چونکہ اللہ سب کا رازق ہے۔ اس لئے ہر نیک و بد اسی کا آسرا ڈھونڈتا ہے۔ اور وہ سب کو رزق دیتا ہے۔

یہاں مجھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آگیا یہ ایک
حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ
 صحابی رسول ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ قافلہ سے بچھڑ کر کسی جنگل میں نکل گئے۔ جنگل میں ایک بڑا زبردست شیر رہتا تھا۔ اُس نے حضرت سفینہ کو دیکھا۔ تو حملہ کرنے کے لئے منہ پھاڑ کر حضرت سفینہ کی طرف دوڑا۔ حضرت سفینہ خطرے میں گر گئے۔ مگر قربان جائیں ان لوگوں کے عزم و استقلال کے کہ مطلق گہرائے نہیں اور ڈرے نہیں ایک آج ہم بھی ہیں کہ چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں چنانچہ ایک شاعر نے اسی قسم کی بہادری کا نقشہ اس شعر میں کھینچا ہے کہ

بفضل خدا میں ہوں ایسا دلیر!

سمجھتا ہوں بلی کو مانسہ شیر

مگر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ڈرے نہیں۔ بلکہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور شیر کو

مخاطب فرما کر فرماتے لگے :-

يَا أَبَا الْحَارِثِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ - اوشیر! خبردار
میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳)

ابو الحارث شیر کی کنیت ہے۔ حضرت سفینہ نے شیر کو مخاطب فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور فرمایا۔ خبردار! اس بات کا خیال رکھنا۔ میں غلام کس ذات پاک کا ہوں؟ مجھے اذیت نہ پہنچانا کہ میں دقتِ علم کا غلام ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شیر کتے کی طرح خوشامد کرتے ہوئے اپنی دم بہانے لگا۔ اور سفینہ کو کچھ نہ کہا۔ بلکہ سفینہ کے ساتھ ساتھ چل کر حضرت سفینہ کو قافلہ میں ملا کر واپس ہوا۔ ایک پنجابی شاعر نے اس موقع پر لکھا ہے کہ شیر نے گویا زبانِ حال سے کہا ہے

شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جان دے

جو غلام رسول اللہ دے اسیں غلام انہا دے

میرے بھائیو! سوچو کہ جنگل میں شیر حملہ کر کے آجائے۔ اور آدمی تنہا اور نہتا ہو تو کیا یہ موت کا سامنا نہیں ہے؟ ہے اور یقیناً ہے!! تو فرمائیے اس قدر مشکل گئے وقت ایک صحابی رسول کو مذارب تو یہ تھا کہ اللہ کا نام لیتے اور یوں کہتے۔ اوشیر! خبردار۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مگر حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ انہوں نے یوں کہا۔

أَنَا رَسُولُ اللَّهِ - میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔

میرے بھائیو! گویا مصیبت کے وقت ایک صحابی رسول نے خدا کا نہیں بلکہ رسول خدا کا نام لیا۔ آپ جانتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا؟ سنئے اس لئے کہ صحابی رسول نے سوچا کہ اگر اللہ کا نام لیا۔ تو اللہ جس طرح میرا رب ہے۔ اسی طرح شیر کا بھی رب ہے۔ وہ اللہ اگر میرا حافظ ہے تو اس شیر کا رازق بھی وہی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھی کو اس شیر کا نعمت بزا دے اس لئے میں اس وقت رحمۃ للعالمین کا نام لیستا ہوں تاکہ ان کی رحمت کی بدولت میں اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ رحمتِ عالم کی بدولت اللہ کی حفاظت میں آگئے۔

نہ کیوں کر نام لوں ہر دم تمہارا یا رسول اللہ

تو میں عمل مشکلیں جسمم پکارا یا رسول اللہ

ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاجر کو بھی روٹی دینے والا اللہ اور چور کو بھی روٹی دینے

واللہ اللہ۔ وہ بھی اللہ سے لیتا ہے اور یہ بھی اللہ ہی سے لیتا ہے پھر ذرا سوچئے۔ کہ تاجر کی روٹی حلال کیوں؟ اور چھوڑ کی روٹی حرام کیوں؟ جب دونوں ہی اللہ سے لیتے ہیں تو پھر ایک کی حلال کس لئے؟ اور ایک کی حرام کس لئے؟ تو سنئے جناب! اس کا جواب یہ ہے کہ تاجر اپنی روٹی اللہ سے لیتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتہار کرتے ہوئے اپنی حبانز محنت اور تجارت کر کے لیتا ہے۔ گویا وسیلہ مصطفیٰ سے اور در مصطفیٰ پر پہنچ کر اللہ سے لیتا ہے اور چھوڑ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر اور وسیلہ مصطفیٰ سے منہ موڑ کر براہ راست اللہ سے لیتا ہے۔ تو جس نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی روٹی لی اس کی روٹی حلال اور جس نے یہ وسیلہ چھوڑ کر براہ راست اللہ سے روٹی لی اس کی روٹی حرام!

ایک مثل اور سن لیجئے۔ ایک منکوحہ عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ کسی فاحشہ رنڈی کے ہاں بھی پیدا ہوتا

ہے۔ فرمائیے منکوحہ عورت کو وہ بچہ کس نے دیا؟ خدا نے ہی تو دیا اور اسی طرح اس رنڈی کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ کس نے دیا؟ وہ بھی اللہ ہی نے دیا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ رنڈی کا بچہ حرامی اور منکوحہ کا بچہ حلالی۔ حالانکہ دونوں بچے اللہ ہی نے دیئے ہیں اور ان کی ماؤں نے اللہ ہی سے لئے ہیں اگر حلالی بچہ روتا ہوا آیا ہے تو حرامی بھی اسی طرح روتا ہوا آیا ہے حلالی کی بھی دو ٹانگیں دو ہاتھ۔ دو آنکھیں اور دو کان ہیں اور حرامی کی بھی دو ٹانگیں دو ہاتھ۔ دو آنکھیں اور دو کان ہیں۔

ہم سری کے مدعی | میرے بزرگو! یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ حرامی بچہ اس ظاہری حالت کی بنا پر اس حلالی بچے سے ہم سری کا مدعی بننے لگے۔ اور یوں

کہنا شروع کر دے کہ وہ بھی میرے جیسا بشر ہے تو اس حرام زادے کی یہ حرام زدگی ہے یا نہیں؟ وہ حرام زادہ اس حلال زادے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی حالت کافروں کی ہے۔ جنہوں نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھا اور ان سے یوں کہا۔ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا اسی لئے مولانا رومی نے فرمایا ہے

کافراں را دیدو بیستہ بودا

نیک بد در دیدن شاں یکساں نمود

ہم سری با انبیاء برداشتند!

اولیاء را، چو خود پنداشتند

یعنی کافروں کے پاس دیکھنے والی آنکھ نہ تھی۔ اسی لئے ان کی نظر میں نیک و بد برابر تھے۔ اور انہوں نے انبیاء سے ہمسری کے دعوے کئے۔ اور اولیاء کو اپنے جیسا بشر کہنے لگے۔

بھائیو! آج بھی کئی گستاخ ایسے ہیں جو حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ حالانکہ کہاں وہ ثابت توڑ علی نور اور کہاں یہ لوگ سر تا پا نور صیٰ چہ نسبت خاک را با عالم پاک!

بات اصل میں یہ ہے جو حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے لکھی ہے

دید احمد را ابو جہل و بگفت

ز شمع روتے کر بنی ہاشم شگفت

ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ بنی ہاشم میں تم ایک بدست

پیدا ہوئے ہو۔ (معاذ اللہ۔ معاذ اللہ)

دید حدیثش بگفت اے آفتاب

نے ز شرقی نے ز غربی خوش بتاب

اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا۔ اے آفتاب حسن! مشرق و

مغرب میں تجھے جیسا کوئی خوبصورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں ہی سچ کہہ رہے ہو۔

حاضرین گفتند اے صدر الودی!

راست گو گفتی و در گور را چہ را؟

حاضرین نے عرض کیا۔ یا رسول! یہ کیا بات ہے؟ کہ صدیق اکبر نے آپ کو.....

خوبصورت کہا۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور اس بے ایمان ابو جہل نے

بدصورت کہا تو آپ نے اسے بھی فرمادیا کہ تم بھی سچ کہہ رہے ہو۔

گفت من آئینہ ام مصقول دست

ترک و ہند و در من اس بیند کہ ہست

حضور نے فرمایا۔ میں دست قدرت کا صیقل کردہ ایک آئینہ ہوں اور آئینہ

جس کے سامنے ہو گا۔ دیکھنے والا اس میں اپنی برائی و خوبی دیکھے گا۔ جیسا آپ ہو گا۔ ویسا

ہی نظر آئے گا۔ گویا صدیق اکبر کا خود اپنا دل نور ایمان سے منور تھا۔ اس نے مجھے دیکھا۔ تو میں اسے حسن و نور نظر آیا۔ اور ابو جہل کم بخت خود ہی سیہ دل اور سیہ رو تھا اس نے مجھے دیکھا۔ تو اُسے میں اچھا نظر نہ آیا۔ دراصل دونوں نے اپنی اپنی ترجمانی کی ہے اس لئے میں نے دونوں کو ہی سچا کہا ہے۔

تو میرے بھائیو! اس مثال کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ آج بھی جو لوگ سیہ باطن ہیں۔ ابو جہل کے تابع بن کر وہ حضور کو اپنے ہی جیسا بشر کہتے ہیں اور جن کے دل نور ایمان سے منور ہیں وہ حضور کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں اور صدیق اکبر کی اتباع میں اعلیٰ حضرت کی طرف ہی غمسمہ گاتے ہیں کہ

باص طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا !
مست بو میں ملبس ہیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ حبیب نور کا
تو ہے عین نور تیسرا سب گھرا نور کا

لطیفہ | کہتے ہیں ایک شہر ایسا شہر تھا۔ جس کے باشندوں نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا اس شہر کا ایک باشندہ کہیں جا رہا تھا۔ اتفاقاً راستے میں اُسے ایک آئینہ مل گیا۔ اُس نے اُسے جو اٹھایا تو اس میں اپنی شکل دیکھ کر سمجھا کہ یہ میرا بوجھان کا فوٹو ہے چنانچہ بڑی حفاظت سے اسے گھر لے آیا اور بڑے اہتمام سے ایک الماری میں رکھ دیا اب ہر روز دستار میں جلتے ہوئے اور دہاں سے آتے ہوئے الماری کھولتا اور برعکس خویش اپنے ابا کے درشن کرتا۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی کو جو بڑی بد شکل چمپک زدہ چہرے والی اور کافی بھی تھی، شک گذرا کہ یہ الماری میں ہر روز کسے دیکھتے ہیں؛ چنانچہ ایک بار حنا وند کے دفتر چلے جانے کے بعد اٹھی اور الماری کو کھول کر دیکھا تو آئینہ میں اسے اپنی شکل نظر آئی۔ اب آئینہ اس نے بھی کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے جو اپنی شکل دیکھی تو غصے میں آ کر بولی میں تو پہلے جانتی تھی کہ یہ کسی عورت پر فدا ہو گئے ہیں۔ ذرا دیکھو تو ان کا دماغ چل گیا ہے کہ میرے جیسی دور کو چھوڑ کر اس چریل پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اس حرامزادی کی نڈا شکل تو دیکھو۔ چمپک زدہ منہ۔ آنکھ سے کافی دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔

حضرات غور کر لیجئے کہ یہ عورت جتنے عیوب و نقائص بیان کر رہی تھی کیا وہ اس

آئینہ میں لہتے یا وہ سب کے سب خود اس کی اپنی ہی ذات میں لہتے؟ یقیناً وہ اپنے ہی عیوب کو آئینہ پر کھوپ رہی تھی۔ حالانکہ آئینہ اسے اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ کہ دیکھ تو ایسی ہے۔ وہ عورت اپنے خاوند سے بدگمان ہو کر رونے لگی۔ اتنے میں شوہر اگیا اور اس نے روتی مانگی۔ تو بولی روتی مجھ سے مانگتے ہو اس الماری والی کافی سے مانگو۔ شوہر نے کہا۔ مگر وہ تو میرے باپ ہیں۔ وہ بولی مجھے بہکاتے کیوں ہو۔ وہ تو کوئی بد معاش بھوتنی ہے اب دونوں میاں بیوی آپس میں تھگڑنے لگے۔ میاں کہتا تھا وہ میرے قابل تعلیم ابا جان ہیں اور عورت کہتی تھی۔ نہیں بلکہ وہ ایک بد شکل عورت ہے۔ میرے دوستو! ان کا تھگڑا بالکل ایسا ہی تھگڑا تھا جیسے دو آدمی بحث کرنے لگیں ایک کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں اور دوسرا کہے نہیں بلکہ وہ تو ہمارے جیسے ایک بشر تھے۔ اب ان میاں بیوی کا تھگڑا بڑھا تو ایک پادری صاحب وہاں سے گزرے اور سارا قصہ سن کر بولے مجھے وہ فوٹو دکھاؤ۔ چنانچہ پادری صاحب کو الماری کھول کر آئینہ دکھایا گیا تو وہ بھی چونکہ اسی شہر کے تھے دیکھ کر بولے یہ تو کسی بہیر پادری کا فوٹو ہے یہ کہہ کر آئینہ اٹھا لیا اور گرجے میں لے گئے۔

تو میرے بزرگو! ہمارے حضور ایک آئینہ حق نمایاں۔ جس نے دیکھا اسے اپنے ہی جذبات کا عکس نظر آیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کافی عورت کی طرح نہ بنائے۔

ہاں تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ منکوحہ عورت کو جو بچہ دیا وہ بھی اللہ نے دیا اور رنڈی کو جو بچہ دیا۔ وہ بھی اللہ ہی نے دیا۔ پھر یہ کیا؟ کہ منکوحہ کا بچہ حلالی اور رنڈی کا حرامی۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ منکوحہ عورت نے در مصطفیٰ پر پہنچ کر اور سنت رسول پر عمل کر کے یعنی نکاح کر کے حضور کے وسیلے سے اللہ سے بچہ لیا۔ لہذا یہ بچہ حلالی اور رنڈی نے در مصطفیٰ کو چھوڑ کر وسیلہ رسول سے منہ موڑ کر براہ راست اللہ سے بچہ لیا۔ لہذا اس کا بچہ حرامی!

تو اے میرے بزرگو! معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر نعمت حضور ہی کے وسیلہ سے ملتی ہے اور اگر حضور کے وسیلہ کو چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کی ہر نعمت نعمت نہیں رہتی بلکہ لعنت بن جاتی ہے لہذا مسلمان کا یہی ایمان ہے جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بگتی ہے کوئین میں نعمت رسول اللہ کی
وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی !

کوثر

حضرات! آپ سن چکے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا ہے اور کوثر کا معنی ہے ۔ ”بے شمار خوبیاں اور بہت کچھ“ تو جسے خود معطی حقیقی بہت کچھ دینے کا اعلان فرمائے۔ اس کے پاس کیا کچھ نہ ہوگا؟ میرے بھائیو! یہ ساری دنیا جس میں امریکہ و افریقہ۔ یورپ و ایشیا۔ زمین و آسمان۔ چاند سورج اور دیگر بے شمار مخلوق سب کچھ ہے۔ یہ زمین کی وسعت اور اس کے وسیع و طویل جنگلات۔ بے پایا سمندر اور دریا یہ پہاڑوں کا طویل و عریض سلسلہ اور ان کی سر بفلک بلندیوں اور یہ چاند و سورج کی وسعتیں۔ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کی عظمتیں وغیرہ من المخلوقات یہ ساری کی ساری چیزیں ”متاع الدنیا“ ہیں اور ان سب کو خدا نے متاع الدنیا قلیل فرمایا ہے۔ یعنی ان سب کی سب اشیاء کو جن کا شمار اور جن کی عظمتیں احاطہ علم انسانی سے باہر ہیں۔ خدا فرماتا ہے ”قلیل“ یعنی تھوڑی ہیں تو میرے بزرگو! اللہ کا تھوڑا آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر بڑا اور احاطہ علم انسانی سے بھی باہر ہے۔ مگر اللہ کے عظمت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہی خدا جس نے ساری دنیا کے سارے سامانوں کو ”تھوڑا“ فرمایا ہے۔ اپنے محبوب کے لئے فرماتا ہے۔ اے محبوب! ہم نے آپ کو کوثر یعنی ”بہت زیادہ“ عطا فرمایا۔ تو میرے عزیزو! جب خدا کے قلیل ہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ تو اس کے کوثر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟

ہے انتہائے عطا ابتدائے اوج یہاں

وہ خیال سے ہے شان بارگاہ رفیع

خداوند کریم کا ایک چھوٹا

میرے بزرگو! بڑوں کی ہر بات بڑی۔ خدا سب سے بڑا ہے تو اس کے ”کوثر“ کی عظمت کو کون بیان کر سکے؟ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آگئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری امت میں سے چار لاکھ آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ یہ ستر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ - یا رسول اللہ اس سے

زیادہ کیجئے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر فرمایا۔ اچھا تو اللہ اس طرح اپنے دونوں چلو بھر کے میری امت کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صدیق اکبر نے پھر عرض کیا۔

زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ - یا رسول اللہ اور زیادہ کیجئے

اتنے میں حضرت عمرؓ نے۔ اے ابو بکر! چھوڑ بھی یعنی اب بس بھی کر۔ اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا۔

وَمَا عَلَيْكَ أَنْ يَدْخُلَنَا اللَّهُ كُلَّنَا الْجَنَّةَ
یعنی (اے عمر!) اگر اللہ ہم سب کو یونہی جنت میں داخل
کر دے تو تیرا کیا بگڑتا ہے؟

حضرت عمرؓ نے جواب دیا:-

إِنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْخُلَ خُلُقَهُ الْجَنَّةَ
يَكْفِي وَاحِدٍ فَعَلَّ - اللہ اگر چاہے تو اپنی ساری
مخلوق کو اپنے ایک ہی چلو سے جنت میں داخل
کر دے؟

یعنی اے ابو بکر! اللہ کی عظمت و بڑائی کے پیش نظر اس کے چلوؤں کو بھی تو
دیکھو۔ اس کے ایک چلو کی بھی وسعت اس قدر ہے کہ یہ ساری مخلوق اس کے ایک ہی
چلو میں آسکتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
عمرؓ کی یہ بات سنی۔

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ
عُمَرُ - تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمرؓ نے
سچ کہا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۳۳۱)

اختیار مصطفیٰ | میرے دوستو! اس حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بھی
ثابت ہوا۔ ذرا حدیث کی طرف پھر غور کیجئے اور دیکھئے۔ حضور فرماتے ہیں
میرے اللہ کا مجھ سے وعدہ ہے کہ وہ چار لاکھ میرے امتی بغیر حساب کے جنت میں داخل
کر دے گا۔ اس پر صدیق اکبر کا عرض کرنا ”زِدْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ اور

زیادہ کیجئے۔ کیا ہی ایسا ان افراد اور نجدیت سوز جسد ہے۔ گو یا صدیق کا یہ ایسا ہے کہ اس مقدار میں اضافہ کر دینا یہ حضور کے اختیار میں ہے۔ حضور جو کچھ یہاں فرمادیں گے۔ وہی کچھ وہاں بھی ہو جائے گا۔ چار لاکھ کا وعدہ اللہ کا ہے۔ مگر اس میں اضافہ کے لئے صدیق اکبر حضور سے فرما رہے ہیں۔ گو یا ہم غلاموں کے لئے وعدہ مصطفیٰ وعدہ خدا ہی ہے۔ یعنی اس لب اقدس سے جو ارشاد ہو گا۔ وہی مرضی اسحق ہوگی اور حاکم اری ربناک الایسار عرفہ والک کے مطابق حضور کے وعدے کو اللہ پورا فرمادے گا۔ اسی لئے مولانا حسن میاں علیہ الرحمۃ لکھتے ہیں کہ

دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی !
کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہو گا،
خدا ئے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی
خدا ئے پاک خوشی ان کی چاہتا ہو گا

میرے بزرگو! اس حدیث پاک سے میں بتانا آپ کو یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا ایک چہنوا اس قدر بڑا ہے کہ یہ ساری مخلوق اس میں آسکتی ہے تو ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے کوثر کی عظمت و وسعت کس قدر ہوگی، تو اللہ نے جس محبوب کو "کوثر" عطا فرمایا ہو۔ فرمائیے اس کے پاس کیا نہ ہو گا؟ اور یہ زمین و آسمان اور مافیہا کیوں نہ اس کی ملک و اختیار میں ہو گا وہی نور حق وہی ظل رب، انہیں سب سے انہیں کا نہیں ان کی ملک ہیں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمین نہیں

میرے دوستو! اللہ نے جب فرمادیا کہ اسے محبوب! ہم نے آپ حضور مالک ہیں کو "بہت کچھ دیا" اور اللہ کے اس "بہت کچھ" میں "سب کچھ" ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کی ملک میں "سب کچھ" ہے اور آپ زمین و آسمان کے بتلیک حق مالک ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ "نجدی" کو مخاطب فرما کر فرماتے ہیں

ان کو بتلیک ملک الملک سے
مالک عالم کہا، پھر تجھ کو کیا!
ان کے نام پاک بر دل جان مال
نجدیا سب تجھ یا پھر تجھ کو کیا

سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے سوٹ کیس پر اپنا نام لکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سوٹ کیس کا مالک وہ ہے۔ جس کا نام اس پر لکھا ہے اس قاعدہ کے مطابق تین ذرا احادیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے زمین و آسمان کی ہر چیز پر اپنے محبوب کا نام لکھ دیا ہے تاکہ اس حقیقت کا اعلان ہو جائے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا :-

جنت کی ہر چیز پر

حضور کا نام

إِنَّ رَبِّيَ أَسَكَّتْ نِيَّ الْجَنَّةِ فَلَمْ أَدْرِ فِي
الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا اسْمَهُ

مَحَمَّدٌ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى ثَوْبِ الْحَوْدِ الْعَيْنِ عَلَى

وَرَقِ قَصَبِ أَجَا حِ الْجَنَّةِ وَعَلَى وَرَقِ شَجَرَةِ
طُوبَى وَعَلَى وَرَقِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَعَلَى أَطْوَافِ
الْحُجُبِ وَبَيْنَ أَعْيُنِ الْمَلَائِكَةِ - (خصائص کبریٰ ص ۱۱)
اللہ نے جب مجھے جنت میں کھڑا یا تو میں نے ہر
جگہ نام محمد لکھا دیا ہر محل و چہارہ پر یہ نام نظر آیا حضور
کا نام نامی میں نے محمد عین کے سینوں جنت کے
پتوں شجر طوبیٰ اور سدرۃ المنتہیٰ کے پتوں پر، اور
پر۔ وں کے کناروں پر اور فرشتوں کی آنکھوں میں
میں — لکھا پایا۔

سزا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں - شبِ معراج !

آسمانوں پر حضور کا نام

مَا مَرَرْتُ بِسَمَاءٍ إِلَّا وَجَدْتُ اسْمِي

فِيهَا مَكْتُوبًا - میں جس آسمان سے گزرا۔ سب

پر اپنا نام لکھا پایا۔ (رحمۃ اللہ علی العالمین ص ۲۱)

میرے بزرگوار! اہل نظر اور سعید ارواح کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کئی اشیاء پر لکھا ہوا ظاہر بھی فرمایا ہے تاکہ لوگ

ہر شے پر

سمجھیں کہ اللہ کی ہر چیز کے یہ مالک ہیں۔ خالق نے انہیں مالک بنا دیا ہے اور ہر چیز کو خلق فرما کر اسے ان کا مملوک کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک پرندہ دیکھا۔ جس کے منہ میں سبز رنگ کا ایک موتی تھا۔ وہ موتی اس پرندے نے حضور کے آگے پھینک دیا۔ حضور نے اس موتی کو دیکھا تو اس سبز رنگ کے موتی میں ایک سبز رنگ کا کیرا تھا۔ اس کیرے پر زرد رنگ سے لکھا ہوا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (حجۃ اللہ علیہ)

(العلمین ص ۲۱۲)

میرے بزرگوار اور بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس موتی کے کیرے پر لکھا ہوا حدیث سے ثابت اور اس کے علاوہ اور بھی کئی واقعات اس نام پاک کے ظہور کے ہیں۔ چنانچہ علامہ نہہانی علیہ الرحمۃ نے اپنی جامع کتاب حجۃ اللہ علی العالمین میں انہیں درج فرمایا ہے۔ ایک روایت ان سے یہ ہے کہ ایک جزیرہ میں ایسا درخت پایا گیا۔ جس کے پتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک دوسری روایت سنئے۔ فرماتے ہیں کہ بلاد ہند میں ایک ایسا درخت دیکھا گیا۔ جس کا پھل انروٹ کی مانند ہوتا ہے اسے توڑا جاتے تو اس میں سے ایک سبز رنگ کا کاغذ سا نکلتا ہے۔ جس پر سرخی سے لکھا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ روایت کتاب مذکورہ کے ص ۲۱۲ پر موجود ہے جس کا دل چاہے دیکھ لے اور پھر راوی نے آگے یہ بھی لکھا ہے کہ:

وَهُمْ يَتَّبِعُونَ كَوْنَتَ بَيْتِكَ الشَّجَرَةَ وَيَسْتَسْقُونَ بِهَا إِذَا مَنَعُوا الْغَيْثَ - اور وہ لوگ اس درخت

سے برکت حاصل کرتے ہیں اور بارش بند ہو جائے تو

اس درخت کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں تو بارش

ہونے لگتی ہے۔

دیکھا آپ نے میرے بھائیو! یہ فیض و برکت اس درخت میں کیسے آگیا، صرف اس نام پاک کی برکت سے۔

اور سنئے! نہہانی علیہ الرحمۃ اس اپنی کتاب میں درج فرماتے ہیں کہ ایک مچھلی

ایسی شکار کی گئی۔ جس کے ایک پہلو پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہلو میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک اور راوی فرماتے ہیں کہ ۹۷ھ میں میسرے پاس ایک بکری تھی جس نے ایک بچہ جنا۔ جس کا رنگ سیاہ تھا اور اس پر کچھ سفید گول دائرہ ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا تھا "محمد" (صلی اللہ علیہ وسلم)

اور سینے! فرماتے ہیں افریقہ میں میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک شخص کی داہنی آنکھ کی سفیدی میں باریک سرخ خط میں لکھا تھا۔ "محمد رسول اللہ" (صلی اللہ علیہ وسلم) علامہ بہانی پھر فرماتے ہیں کہ قطب کبیر۔ عالم شہیر اور صادق خیر سیدنا و مولانا شیخ عبدالوہاب شمرانی رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب لوارح الآثار القدسیہ میں فرمایا کہ ایک شخص میرے پاس بکری کا بھٹا ہوا سر لایا اور مجھے دکھایا کہ اس کی جبین پر لکھا ہوا تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُهُ أَرْسَلْنَا بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ط

دوستو! یہ ایک بہت بڑے قطب وقت کا مشاہدہ ہے۔ اس میں شک کرنے والا فل کا اندھا ہی ہو سکتا ہے اور ہمارا تو ایمان ہے کہ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام ان اشیاء پر لکھ کر اپنے محبوب کی عظمت اور آپ کی ملک و حکومت کا اظہار فرمایا ہے۔

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن الفضل مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحفۃ الاخیار میں فرماتے ہیں۔ میں نے ایک سفر میں ایک محلہ میں ایک برنی دیکھی۔ جس کے دونوں کانوں پر "محمد" لکھا ہوا تھا۔ حضرت مقری فرماتے ہیں۔ میں نے ۱۰۲۶ھ میں شہر قاس میں ایک سیاہ رنگ کا بھٹیلا بھر پتھر دیکھا۔ جس پر تسلیم قدرت سے ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس پتھر کی مالک ایک عورت تھی۔ میں نے اس پتھر سے دو گنا سونا دے کر اسے خریدنا چاہا۔ مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ مجھے معلوم ہوا کہ عورتیں اس پتھر سے بڑا فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ عسرو لادت کے وقت جو عورت اس مبارک پتھر کو ہاتھ میں پکڑ لے بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے۔

اے صلی علی نام ہے کیا نام محمد!
ہر درد سے لیتا ہے بچا نام محمد

میرے دوستو! درود شریف پڑھو :-

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمْ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ!

اور غور کرو کہ جس کے نام پاک میں یہ فیض و برکت ہے کہ ایک پتھر پر نقش ہو کر اس پتھر کو لا علاج امراض کی دوا بنادیتا ہے۔ بھلا خود اس نام والے وجود باوجود میں کس قدر برکتیں ہوں گی اور پھر وہ اللہ والے جن کے دلوں میں یہ نام پاک نقش ہے۔ اِن اللہ والوں کے فیوض و برکات سے انکار کرنا کیوں جہالت نہ ہوگی؟

میرے بزرگو! یہ جس قدر واقعات میں نے سنائے ہیں یہ اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ایک واقعات علامہ بہانی علیہ الرحمۃ کی کتاب حجۃ اللہ علی العالمین میں ص ۲۱۳ سے لیکر ص ۲۱۶ تک موجود ہیں۔ جس کی طبیعت چاہے دیکھ لے!

اور سنیے! علم الحیوانات کے ماہر عالم اور اسلامی دنیا کے مایہ ناز محقق حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب حیوۃ الحیوان کے دلچسپ اقتباسات آپ ہر مہینہ مادہ طیبہ میں پڑھتے ہیں وہ اپنی کتاب حیوۃ الحیوان میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ہارون فرماتے ہیں کہ میں بحر مغرب میں سفر کر رہا تھا کہ ایک ایسے شہر میں پہنچا۔ جس کا نام برطون تھا۔ میرے ساتھ ایک غلام تھا۔ جس کے پاس ٹھیلی پکڑنے کا جال تھا۔ اس نے جال دریا میں ڈالا۔ تو ایک ایسی ٹھیلی جال میں آگئی جو بالشت بھر تھی۔ ہم نے اسے دیکھا تو اس کے واسطے کان کے نیچے لا الہ الا اللہ لکھا تھا اور اوپر سر پر "محمد" اور پھر بائیں طرف نیچے "رسول اللہ" لکھا ہوا تھا۔ (حیوۃ الحیوان ص ۲۱۶ ج ۲)

میرے بزرگو! ابھی ٹھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ دہلی کے رٹے سینا کی تعمیر کے وقت ایک سنگ مرمر ایسا دستیاب ہوا۔ جس میں اسم محمد لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ قلم قدرت سے لکھے ہوئے اس نام کا فوٹو بھی لیا گیا اور اس مبارک نام کے عکسی قطعے عام ملتے رہے ہیں۔ میں نے خود اس عکسی قطعے کی زیارت کی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی حضرات نے یہ مبارک نام دیکھا ہوگا۔

اور کچھ عرصہ ہوا۔ جبل پور کے لوگوں نے اس نام پاک کا اعجاز اس طرح دیکھا تھا کہ ایک رات کو اچانک تیز روشنی ہوئی۔ لوگوں نے اوپر دیکھا تو آسمان پر نوری خط سے لکھا

حقاً۔ "محمد" اور ان حرفوں سے لوز کل رہا تھا۔ اس واقعہ کا تذکرہ حسن نظامی نے بھی اپنے اخبار "مناذی" میں کیا تھا اور چارے قصبہ کوٹلی کا یہ واقعہ تو کوٹلی کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ کہ ایک عورت روٹی پکا رہی تھی۔ کہ اچانک تو بے پردہ پکتے پکتے اس روٹی پر نام محمد لکھا گیا۔ عورت نے اپنے والد کو وہ روٹی دکھائی وہ شخص وہ روٹی حضرت والد ماجد فقیہ اعظم علیہ الرحمۃ کے پاس آیا۔ حضرت نے اسے چوما اور پھر کوٹلی کے ہر مسلمان، اور ہندو سکھ افراد نے بھی اس کی زیارت کی۔ اسی واقعہ کو جلال الدین شاعر نے پنجابی نظم میں لکھا ہے۔ جس کا نام قلم قدرت ہے اور جس کا اشتہار آپ ماہ طیبہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب ۳۲ سے کتب خانہ ماہ طیبہ سے مل سکتی ہے۔ منگوائے اور پڑھیے۔

حضرت! اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور کا نام ہر شے پر لکھ دیا۔ آخر کیوں؟ یاد رکھیے صرف اس لئے کہ اللہ کے بندے جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کل ہے۔ اس نے اپنے محبوب کو ہر شے کا مالک بنا دیا ہے۔

خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا

دونوں جہاں ہیں آپکے قبضہ و اختیار میں

باوجود ان حقائق کے جو شخص یہ کہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار

نہیں۔ تو فرمائیے اُسے کیا کہا جائے۔ بجز اس کے کہ ظالم تو اس نام سے واقف ہی نہیں۔ اور تیری قسمت میں اس نام پاک کا عرفان ہے ہی نہیں۔

حضرات! پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام

مالکِ جنت جنت کی ہر چیز پر بھی لکھا ہے۔ چنانچہ امام قسطلانی شارح بخاری۔

مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں:-

وَكُنِّيَتْهُ أَبُو الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ

بَيْنَ أَهْلِهَا (مواہب لدنیہ ص ۱۹۵) یعنی حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے اس

لئے کہ آپ مستحقین میں جنت بانٹتے ہیں۔

کیوں بھائیو! اگر حضور جنت کے مالک نہ ہوں۔ تو اسے تقسیم کیسے فرمائیں؟ بہر حال

یہ جنت حضور کی ہے اور الحمد للہ محمد اللہ! کہ جنت بھی حضور کی ہے اور ہم گنہگار امت

بھی حضور کی ہیں۔ اور حضور کے فضل و کرم سے امید ہے کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔

اس لئے کہ گنہگاروں کو جنت سے کوئی روکے تو کیوں روکے

جو یہ جنت محمد کی، تو یہ اُمت محمد کی

ہاں جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک و تصرف کے قائل نہیں۔ وہ بیشک

ہمارے حضور کی جنت سے محروم رہیں گے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔

تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو!

ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی

لیجئے ایک اور حدیث سنئے۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے۔ کہ

ایک اور حدیث

حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں اور متصرف و مختار

ہیں۔ جسے چاہیں دیں جسے چاہیں نہ دیں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں

خدمت کے لئے رات کو حضور کے پاس سوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے حضور کو وضو کرایا۔ تو

حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا "سَلِّ" یعنی کچھ مانگ! میں نے عرض کیا۔

أَسْأَلُكَ مَصْرَافَتَكَ فِي الْجَنَّةِ۔ حضور میں آپ سے

یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔

یعنی یا رسول اللہ! جنت بھی دیجئے اور جنت میں اپنی رفاقت بھی عطا فرمائیے۔ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ أَوْ خَيْرُ ذَلِكَ۔ کچھ اور بھی؟ عرض کیا۔ بس یا رسول اللہ

یہی جو عرض کر چکا۔ فرمایا۔ اچھا۔ نماز کثرت سے پڑھتے رہو۔

مسلمانو! یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے صلا پر موجود ہے۔ دیکھ لو اول تو خود حضور

کا ارشاد کہ مجھ سے کچھ مانگ لو۔ اس امر پر شاہد ہے کہ حضور مالک و معطی ہیں آپ اپنے

غلاموں کو دینے والے ہیں۔ بھلا وہ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ کب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ مانگ

لو اور پھر صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھئے۔ کہ حضرت ربیعہ نے یہ نہیں عرض کیا کہ حضور! آپ سے

مانگ کر کیوں از تکاب شرک کروں۔ ہمیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لیں گے نہیں۔ بلکہ

عرض کیا۔ حضور آپ سے جنت اور اس میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ گویا صحابہ کا ایمان

تھا کہ حضور جنت کے مالک ہیں۔ جی بھی تو جنت مانگی اور پھر حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ کہ

جنت پر میرا کیا اختیار۔ نہیں بلکہ فرمایا۔ اچھا نمازیں پڑھتے رہنا۔ گویا ہم نے ہمیں جنت

اور اس میں اپنی رفاقت دے دی۔ سبحان اللہ! یہ شان ہے ہمارے حضور کے ملک
اختیار کی، سچ ہے۔

کس چیز کی کمی ہے مولاتری گلی میں!

دنیا تری گلی میں عقبے تری گلی میں

اب پوچھئے اس نام کی تقویت الایمان اور کام کی تقویت الایمان سے کہ تری یہ
بے ہودگی کہ ”جس کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔“ تقویت الشیطان اور
جہنم کا سامان ہے یا نہیں؟ مسلمانو! اپنے اس عقیدہ پر جمے رہو کہ ہمارے حضور خدائی بھر کے
مالک و مختار ہیں اور یہ شان اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ دینے والا ہے اور یہ لینے
والے ہیں اور تمنا شاہ ہے کہ وہ دیتا ہے یہ لیتے ہیں اور دشمنان رسول جلتے ہیں اور کیوں
نہ جلیں۔ جبکہ انہیں جلنا ہی ہے۔ یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ایسے لوگ حاسد اور بخیل ہیں۔
اور ان کا عجب حال ہوتا ہے۔ دیتا کوئی ہے اور جلتے یہ ہیں۔

چنانچہ ایک منظوم لطیف ہے:-

منظوم لطیف

بیوی بولی شوم کی کیوں ہے بدن علیل

کسی گرہ سے کھل پڑا یا کسی کو دیں

یعنی ایک بخیل کی بیوی نے اپنے بخیل خاوند کو دیکھا کہ وہ بڑا پریشان سا نظر آ رہا ہے
تو پوچھا کیا کچھ گر گیا ہے؟ یا کسی کو کچھ دے بیٹھے ہو؟ جو پریشان نظر آ رہا ہے ہو تو وہ بخیل
بولا:-

نہ گرہ سے کھل پڑا نہ کسی کو دیں

دیتے دیکھا اور کو تو ہے بدن علیل

یعنی نہ تو کچھ گرہ سے گرا ہے نہ کسی کو کچھ دیا ہے بلکہ کسی دوسرے آدمی کو سخاوت کرتے
دیکھا ہے اس لئے پریشان ہوں۔

مسلمانو! یہی حال ان دشمنوں کا ہے کہ حضور کا خدا حضور کو دیتا ہے اور یہ اس کی
عطا کو دیکھ کر جلتے ہیں اور مرتے ہیں مگر:-

رہے گا دیہی ان کا چہرہ چہرہ ہے گا

پڑے خاک ہو جائیں جل جائیں

عمل ضروری ہے | میرے بزرگو! اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ہمیں جنت سے

میں جانے کے لئے عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ دیکھئے حضور علیہ السلام نے حضرت ربیعہ سے فرمایا کہ نمازیں پڑھتے رہنا۔ گویا جنت میں جتنے نے تو جاؤں گا۔ مگر علم بھی عبادت میں کوشش کرنا۔ میرے عزیزو! آج کل ہم میں سے بھی ہر ایک جنت کا طالب تو ضرور ہے مگر افسوس کہ نماز روزہ کے معاملہ میں ہم بڑے سست واقع ہوئے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں ایک بار کلمہ پڑھ لیا اور پھر چھٹی۔ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ اور نہ کوئی اور نیک عمل اور کہا یہ جانتا ہے کہ صاحب! جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ بس وہ جنت کا مالک بن گیا۔ پھر اس نماز روزہ کی کیا حاجت! توبہ! توبہ!! میرے دوستو!

ریلوے ٹکٹ | ریلوے ٹکٹ کی مثال سامنے رکھو۔ دیکھئے آپ مثلاً لاہور سے کراچی تک جانے کے لئے ٹکٹ خریدیں تو اس ٹکٹ پر یہ لکھا ہوا موجود ہوگا

”لاہور سے کراچی“ مگر یہ ٹکٹ لے کر آپ پھر اپنے گھر جا بیٹھیں اور آرام سے سو جائیں اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ کراچی کیوں نہیں گئے۔ تو آپ اس کے سامنے ٹکٹ کر دیں کہ یہ دیکھئے میرے پاس کراچی کا ٹکٹ موجود ہے۔ میں کراچی پہنچ جاؤں گا۔ تو سب آپ کو بے وقوف کہیں گے۔ اور جواب یہی دیں گے کہ صاحب! اگرچہ آپ کے پاس یہ ٹکٹ موجود ہے جس پر ”لاہور سے کراچی“ لکھا ہوا ہے۔ مگر آپ جب تک پلیٹ فارم پر جا کر ٹرین پر سوار نہ ہوں گے اور ۲۴ گھنٹے کی زحمت سفر برداشت نہ فرمائیں گے۔ آپ اس ٹکٹ کے باوجود بھی ہرگز کراچی نہ پہنچ سکیں گے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو! ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کا ٹکٹ تو بے شک موجود ہے اور بے شک یہ ٹکٹ سیدھا جنت کا ہی ہے۔ مگر خوب یاد رکھئے کہ یہ ٹکٹ لے کر بھی ہم جب تک علی پلیٹ فارم پر قدم نہ رکھیں گے اور نماز روزہ اور دیگر ارکانِ اسلام کی ٹرین پر سوار نہ ہوں گے۔ اس وقت تک ہم اس ٹکٹ کے باوجود بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ مسلمان کو اگر جنت کی خواہش ہے تو احکامِ شریعت پر عمل بھی کرے اور اپنے آپ کو اس شعر کے مطابق بنائے کہ

مصورہ دیکھو تصویر میری یوں بنائی ہو

ادھر حکم الہی ہو۔ ادھر گردن جھکاٹی ہو

حوض کوثر | حضرات! کوثر کا ترجمہ اور تفسیر آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ”بہت کچھ“ عطا فرمایا۔ مفسرینِ کرام علیہم الرحمۃ نے کوثر سے

مراد حوض کوثر بھی بیان کیا ہے۔ مگر جب کوثر کا ترجمہ "بے شمار خوبیاں" "خیر کثیر" اور بہت کچھ" کیا جائے گا۔ تو حوض کوثر بھی خود بخود اس میں آجائے گا۔ چنانچہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوثر کی تفسیر "خیر کثیر" سے فرمائی۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ لوگ تو کہتے ہیں۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو ابن عباس نے فرمایا۔

هُوَ مِنَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ۔ حوض کوثر بھی خیر کثیر میں

سے ہی ہے۔ (روح البیان ص ۹۷ ج ۴)

تو میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منجملہ خیر کثیر کے یہ حوض کوثر بھی عطا ہوا۔ اور حضور اس حوض کوثر کے بھی مالک ہیں یہ حوض کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک جنت کی نہر ہے۔

مَاءٌ لَا أَبْغَضَ مِنَ اللَّذَنِ وَمَا يَحْتَمِلُ أَطْيَبُ مِنَ
الْبُسْطِ وَكَيْفَ أَنْ كَنْجَمِ السَّمَاءِ مَنْ لِيَشْرِبَ
مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا (مشکوٰۃ شریف ص ۷۹)

اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ خوشبو اس کی
مشک سے زیادہ خوشبو دار اور جام اس کے آسمان
کے تاروں کے برابر ہیں۔ جو شخص ایک بار اس کا پانی
پی لے گا۔ پھر کبھی وہ پیاسا نہ ہو گا۔

میرے بزرگو! یہ ہے وہ حوض کوثر جو منجملہ دیگر خوبیوں کے حضور کو عطا ہوا۔ حضور اس
کے مالک ہیں اور اللہ نے حضور کو اس کا مالک بنایا ہے۔

حشر میں حضور کی تلاش | ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اس
حوض سے اپنے غلاموں کو پانی پلائیں گے۔ اعلیٰ حضرت

فرماتے ہیں۔

حُفَّتِ الْأُحْطَانُ مِمْطًا مِمْطًا !
مینے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضور سے عرض کیا۔ یا
رسول اللہ! کل میدان حشر میں آپ کو کہاں ٹھہروں؟ آپ کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا
"سب سے پہلے تو مجھے" "پل عراط" پر دیکھنا۔ حضرت انس نے عرض کیا۔ اور حضور! اگر

آپ وہاں نہ ہوئے تو؟ تو فرمایا "پھر میزان کے پاس دیکھنا۔ وہاں ہوں گا۔ عرض کیا حضور اگر وہاں بھی نہ پاسکوں تو پھر؟ فرمایا

فَاُطْلُبْنِي عِنْدَ الْخَوْضِ فَإِنِّي لَا أُخْطِئُ هَذِهِ
الثَّلَاثَ الْمَوَاطِنَ۔ پھر مجھے خوض کوثر پر تالاش
کرنا میں ان تین جگہوں میں سے ایک نہ ایک جگہ ضرور
ہوں گا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۷)

سبحان اللہ! لاکھوں درود اور کروڑوں سلام غنچہ ارامت نبی پر جو اپنے غلاموں کی
خاطر یا پل صراط پر تشریف فرما ہوگا اور اپنے غلاموں کو اپنی رحمتوں سے پار گزار رہا ہوگا۔ یا میزان
کے پاس تشریف فرما ہوگا اور اپنے گنہگار غلاموں کے نیکیوں کے بلکے پلے اپنے گراں قدر انعامات
والطاف سے بھاری فرما رہا ہوگا۔ یا خوض کوثر پر تشریف فرما ہوگا۔ اور اپنے پیارے غلاموں
کو حجام پلارہا ہوگا۔ شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے اور حضور کا جواب اس طرح لکھا ہے کہ
یا ہوں گا میں کوثر پہ پلتا ہوا پانی !
یا پل پہ کھڑا ہوں گا حفاظت کو تمہاری
شاعر پھر لکھتا ہے :-

گر حکم جہنم کا مجھے دے گا الہی !
اس وقت میں چلاؤں گا اور دوزخ کا دہائی
اور بھیجے پکڑنے کے لئے اس سپاہی !
ٹھہرو میں ذرا اپنے محمد کو بلاؤں !!

❖

آئینکے شہر والا مدد کرنے اسی دم
میں آیا ہوں بسر ترا مونس و ہمد م
فرمائینگے اے اُمّتی نہ کر تو کوئی منہم
آئیں گے گنہگار میں کلی میں چھپاؤں
اور بھائیو! پھر جسے اس مبارک کلی میں پناہ مل گئی اُسے پھر کیا خطہ
ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی
وہ کس کو ملے جو ترے دامن میں چھپا ہو

بزرگوار! خدا تعالیٰ نے انا اعطیناک الکثر فرما کر پھر فرمایا :-
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ "تو تم اپنے رب
کے لئے نماز پڑھو۔"

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ نے اپنی تفسیر کبیر میں اس آیت کے ماتحت ایک بڑی پر لطف بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو تفصلاً کوئی چیز دے۔ یعنی ہبہ کر دے تو وہ اپنی دی ہوئی چیز واپس بھی لینا چاہے۔ تو اگرچہ یہ بات مناسب نہیں۔ مگر وہ واپس لے سکتا ہے اور اگر لینے والا بھی اس کے عوض کچھ دے دے چاہے ایک پائی ہی کی چیز کیوں نہ ہو تو پھر اس صورت میں دینے والا اپنا عطیہ واپس نہیں لے سکتا۔ تو بتا بریں حق تعالیٰ نے حضور کو کوثر عطا فرمایا اور شبہ مذکور کو دور فرمانے کے لئے فرما دیا۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (اس کے عوض میں) تم اپنے

رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔

تاکہ اس عطا کے بعد آپ کی طرف سے بھی عوض کا ظہور ہو جائے اور کوثر ہمیشہ کے لئے آپ ہی کا رہے۔ (تفسیر کبیر ص ۴۹۶ ج ۸)

اخلاص عمل حضرات! فَصَلِّ لِرَبِّكَ میں حرف "ل" قابل غور ہے۔ خدا فرماتا ہے "اپنے رب کے لئے نماز پڑھو" مفسرین کرام نے یہاں سے اخلاص عمل کا درس مستنبط فرمایا ہے کہ گویا خدا کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھو تو خاص اپنے رب کے لئے یعنی ریاکاری کے لئے نہ پڑھو۔ بلکہ بڑے حسن خلوص کے ساتھ اور صرف اللہ کے لئے پڑھو مسلمانو! اخلاص عمل جو ان عمل ہے اگر یہ اخلاص نہ رہا تو سمجھ لو کہ وہ عمل بے کار ہو گیا۔ حدیث اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کے مطابق جیسی نیت ہوگی۔ ویسا ہی اثر مرتب ہوگا۔ چنانچہ امام غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے:-

ایک عابد کی حکایت کہ ایک عابد کو جو عرصہ دراز سے عبادت الہی میں مصروف تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کی

پوجا کرتی ہے۔ عابد کس نہ سنا کہ بڑا غصے میں آیا اور اسی وقت کھڑا لے کر اٹھا اور اس درخت کو کاٹنے کے لئے چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان ایک شیخ کی صورت میں ملا۔ اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے بتایا کہ وہ درخت جسے لوگ پوجتے ہیں۔ کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا۔ تو ایک درد شیش آدمی ہے۔ بچتے اس جھگڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ مخواہ اپنی عبادت کا وقت ضائع کر دو گے۔ جہاد کھر جا کر اللہ اللہ کر دو۔ عابد نے کہا۔ تو میری راہ پھوڑ۔ میں

اس کام سے باز نہ رہوں گا۔ میرے لئے یہ کام بھی عبادت ہی ہے۔ شیطان نے کہا۔ مگر میں تجھے ہرگز جانے نہ دوں گا۔ عابد نے کہا۔ دیکھوں تو، تو میری راہ کیسے روکتا ہے۔ پس پھر کیا تھا۔ عابد و شیطان دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ عتوڑی دیر کے بعد عابد نے شیطان کو نیچے گرا لیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا شیطان نے کہا۔ مجھے چھوڑ دے۔ اگر چھوڑ دے گا۔ تو میں تجھے ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ تو محسوس ہو جائے گا۔ چنانچہ عابد نے اسے چھوڑ دیا اور شیطان نے اٹھ کر کہا۔ کہ دیکھ تجھے اس درخت سے کیا مطلب۔ لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھنے دو۔ اگر اللہ کو یہ درخت کٹوانا ہی منظور ہوا۔ تو کسی نبی کو بھیج کر کٹوالے گا۔ تو واپس چلا جا۔ اور اللہ اللہ کر! میری بات مان کر اگر تو واپس چلا گیا تو میں ہر روز صبح تیرے پیچھے کے نیچے دو دینار رکھ دیا کروں گا۔ تو فقیر آدمی ہے۔ اس طرح تو نان و نفقہ سے بے نیاز ہو جائے گا۔ درخت کے قصے کو چھوڑ اور واپس چلا جا!

عابد نے جب دو دینار ہر روز ملنے کا سنا تو سوچنے لگا کہ بات تو ٹھیک ہے میں کوئی نبی تو ہوں نہیں کہ درخت کا کاٹنا مجھ پر ضروری ہو۔ نہ خدا نے مجھے اس کے کاٹنے کا حکم ہی دیا ہے کہ میں نہ کاٹنے سے گنہ گار ہو جاؤں گا۔ یہ شیخ جو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہی ٹھیک ہے یہ سوچا اور کہا اچھا تو میں واپس جاتا ہوں۔ اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرنا۔

چنانچہ رات کو سویا اور صبح اٹھا۔ تو واقعی اس کے تکیہ کے نیچے دو دینار پڑے ہوئے تھے۔ بڑا خوش ہوا۔ دوسرے دن بھی اٹھا۔ تو دو دینار مل گئے مگر جب تیسرے دن اٹھا تو دینار دینار کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اب تو عابد صاحب بڑے غصے میں آئے اور پھر کلہاڑا لیا۔ اور درخت کا ٹٹنے چل پڑے۔ راستے میں پھر شیطان اسی شکل میں ملا اور پوچھا خیر تو ہے؟ آج پھر کسی طرف جارہے ہو۔ عابد نے کہا۔ آج میں پھر اسی درخت کے کاٹنے کو جا رہا ہوں شیطان نے کہا۔ میں آج بھی نہ جانے دوں گا۔ عابد نے کہا۔ آج تو میں ضرور ہی جاؤں گا اس جھگڑے میں پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ اور عتوڑی دیر میں پہلے دن کے خلاف شیطان نے عابد کو گرا لیا۔ اور عابد کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اگر درخت کاٹنے سے باز آجائے تو بہتر۔ ورنہ ابھی ذبح کر دوں گا۔ عابد نے محسوس کیا کہ آج مجھ میں اس کے مقابلہ کی طاقت نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ تو بہتادو کہ اس دن تو میں نے تجھے گرا لیا تھا۔ مگر آج یہ کیا بات ہوئی۔ کہ

تو مجھ پر غالب آگیا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ اس دن تو تو خالص اللہ کے لئے درخت کا ٹٹے
جبار ہاتھ اور تیری نیت میں خلوص تھا اور آج تجھے دودھ دینا کے لئے کاٹنے کا عزم ہے اور نیت
میں وہ اس دن والا خلوص نہیں۔ (ترجمہ المجالس ص ۱۷۱)

دیکھا میرے دوستو! اہل خلوص حضرات پر شیطان کا قابو نہیں چلتا۔ وہ تو پہلے دن
ہی خدا کے سامنے شیطان نے اقرار کر لیا تھا کہ **إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ**۔
یعنی تیرے مخلص بندوں پر میرا قابو نہ چلے گا۔ اور سنئے اس نیت کا بدل جانا کیا کیا گل کھلاتا
ہے علامہ دمیری علیہ الرحمۃ حیوۃ النجوان میں لکھتے ہیں۔

ایک بادشاہ اور
دہقانی کی حکایت

کہ ایک بادشاہ کو اپنی مملکت کی سیر کرتے ہوئے کسی گاؤں میں ایک
دہقانی کے ہاں رات بسر کرنے کا اتفاق ہوا۔ دہقانی کو علم نہ تھا کہ
یہ بادشاہ ہے۔ اس نے عام مہمان سمجھ کر بڑی خدمت کی اور رات کو
جب دہقانی اپنی گائے کا دودھ دوہنے لگا۔ تو بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہ اس ایک گائے
نے تیس گائے کے دودھ کے برابر دودھ دیا ہے۔ بادشاہ نے اسی وقت دل میں ارادہ کر
لیا کہ واپس جاتے ہی شاہی حکم سے اس گائے کو اپنے قبضے میں کر دیں گا۔ دوسرا دن بھی
بادشاہ وہیں رہا اور دوسرے دن اس گائے کا دودھ دوہ لیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ دودھ
اڑھا رہا ہے۔ بادشاہ نے دہقانی سے پوچھا کہ آج گائے نے دودھ کم کیوں دیا؟ تو
دہقانی کہنے لگا۔ میرے خیال میں آج ہمارے بادشاہ کی نیت میں کوئی فتور آگیا ہے اور
اس نے اپنی رعایا کے کسی فرد پر ظلم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ پس یہ اس کی بدنیتی کی نخست
ہے۔ جو سارے ملک پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ اور میری گائے کے دودھ سے بھی برکت اڑ
گئی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر دل ہی دل میں بڑا شرمندہ ہوا اور اسی وقت اپنا ارادہ بدل ڈالا
اور سچے دل سے عہد کر لیا کہ میں ہرگز ایسا ظلم نہ کروں گا۔ تیسرا دن بھی بادشاہ وہیں رہا۔ اور
دیکھا کہ تیسرے دن گائے نے پھر پورا دودھ دیا ہے کم نہیں ہوا۔ دہقانی مسکراتا ہوا آیا اور کہنے
لگا۔ الحمد للہ! ہمارے بادشاہ کی نیت درست ہو گئی ہے۔ (حیوۃ النجوان ص ۱۷۱ ج ۱)

میرے بھائیو! اس حکایت سے اندازہ لگاؤ کہ آج دنیا بھر میں جو نخست ہی نخست
نظر آرہی ہے اور کسی چیز میں برکت نہیں رہی۔ اس کی وجہ دراصل یہی ظلم و ستم کا عام ہونا
ہے۔ آج اس ظلم و ستم نے ہر شخص کو بد حال و پریشان کر رکھا ہے۔ اور یہ جس قدر بھی مصیبتیں

اور تنگیاں ہمارے سامنے آرہی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہی اعمال و افعال اور بری نیتوں کا پھل ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مرا احوال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک حکایت

مولانا رونی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کافر پر قابو پالیا اور اسے گرا کر اس پر تلوار چلانے لگے کہ اس کافر نے حضرت کے منہ پر ہتھوک دیا۔۔۔

..... حضرت علی نے فوراً تلوار میان میں کر لی اور پیچھے ہٹ گئے۔ کافر بڑا حیران ہوا۔ کہ علی نے مجھ پر پورا پورا قابو پا لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے تھوڑے کیوں دیا۔ چنانچہ حضرت علی سے اس نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا

گفت من تیغ از پٹے حق مے زخم !
بندہ حقتم نہ مامور تنم !
شیر حقتم نیستم شیر ہوا !
فعل من بردین من باشد گواہ

یعنی میں حق کا شیر ہوں۔ خواہش کا غلام نہیں ہوں۔ تلوار میں نے محض رخصائے حق کے لئے پکڑی ہے۔ میں حکم خدا کا بندہ ہوں۔ اپنے نفس کا بدلہ لینے کے لئے مامور نہیں ہوں۔ میں خدا کے لئے تجھ سے لڑ رہا تھا اور اسی کے لئے تجھے مارنے والا تھا کہ تو نے مجھ پر ہتھوک دیا تو مجھے اس پر غصہ آگیا اور میں نے دیکھا کہ اب اس خالص لوحہ اللہ جنگ میں اپنے نفس کا غصہ بھی شامل ہو گیا ہے اور خلوص حبا رہا ہے تو میں اس ڈر سے تجھے ہٹ گیا کہ میرا یہ کام اخلاص سے خالی شمار نہ ہو۔ کافر نے یہ ایمان افروز ارشاد سنا تو قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا لوگ تھے کہ جن کا ہر عمل محض لوحہ اللہ ہوتا تھا اور یا کاری یا خواہش

نفس کا نام تک نہ ہوتا تھا۔

مسلمانو! ہمیں بھی لازم ہے کہ ہم بھی ہر عمل محض خدا کے لئے کریں اور یا کاری کو کبھی

نزدیک تک نہ آنے دیں!

حضرات! اس سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ | کہ یہ آپ کو "ابتتر" کہنے والے دشمن خود ہی "ابتتر"

ہیں۔ ان بے ایمانوں کا اپنا ہی نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور آپ کا نام پاک ہمیشہ کیلئے
 قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ دشمنانِ رسول کا دیکھ لیجئے۔ نام و نشان مٹ چکا ہے اور سرکار
 کا ذکر نام دن بدن ترقی و عروج پر ہے اور قیامت تک اسی طرح دن بدن بڑھتا ہی
 رہے گا۔

دشمنانِ رسول بھتے اور مٹ گئے۔ ہیں اور مٹ رہے ہیں۔ ہوں گے اور مٹ
 جائیں گے۔ اور — ذکرِ رسول کھتا اور رہا۔ ہے اور باقی ہے۔ ہوگا اور رہے گا....
 مٹانے والے خود مٹ گئے۔ مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے۔ مگر ذکرِ مصطفیٰ نہ مٹا ہے
 نہ مٹے گا اور نہ مٹ سکتا ہے۔

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدائے
 نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

وَاِنْ خَرَجْتَ مِنْ ذَاكَ الْمَدِينَةِ فَرَأَيْتَ الْمَدَائِنَ

چھٹا وعظ

نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةِ الْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

تَدُجَاءُكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ
وَكِتَابٌ مُبِينٌ - (پ ۷۷)
”بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا،
اور روشن کتاب“

حضرات! آج میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ جو خود نور ہے۔ اس نے اس ظلمت کدۂ عالم میں اپنے محبوب کو بھی نور ہی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ”نور“ فرمایا ہے اور جملہ مفسرین کرام علیہ الرحمۃ نے یہاں

"نور" سے مراد حضور ہی کی ذات لکھی ہے۔ چنانچہ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ روح البیان میں لکھتے ہیں:-

وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ هُوَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَبِالشَّانِي الْقُرْآنُ (روح البیان ص ۴۷ ج ۱)
یعنی کہا گیا ہے کہ اول یعنی نور سے مراد حضور صلی
اللہ علیہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے
علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ نے پھر آگے چل کر لکھا ہے کہ:-

سَمِعَ الرَّسُولَ نُورًا لِأَوَّلِ شَيْءٍ أَظْهَرَ
الْحَقِّ بِنُورٍ قَدْ رُبِّتَ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ كَانَ نُورُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ أَوَّلُ مَا
خَلَقَ اللَّهُ نُورِي. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا نام نور رکھا۔ اس لئے کہ اللہ نے اپنے نور
قدرت سے جو چیز سب سے پہلے پیدا فرمائی۔ وہ
حضور ہی کا نور ہے جیسے کہ حضور نے خود فرمایا کہ سب
سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(روح البیان ص ۴۷ ج ۱)

معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنایا ہے اور نور فرمایا ہے

اور ہمارے پاس جو نور آیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

تاریکی و ظلمت | میرے بھائیو! تاریکی و ظلمت ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان طبعاً
خائف رہتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کو اگر کوئی رات تاریکی میں بسر کرنی
پڑے تو جو حال اس کا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ اسی واسطے انسان نے اس تاریکی و ظلمت
کے ازالہ کے لئے مختلف قسم کی بتیاں تیار کر لی ہیں۔ یہ چراغ۔ لالٹین۔ بیٹریاں۔ گیس
اور بجلی کے ہنڈے سب اسی تاریکی و ظلمت کے ازالہ کے لئے ہیں تو اسی طرح یاد رکھیے۔
کہ ایک روحانی تاریکی و ظلمت بھی ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے
سے قبل نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا میں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے

اپنی مخلوق کی اس حالت پر رحم فرمایا اور اس تاریکی و ظلمت کے ازالہ کے لئے ذاتِ بابر کات
 حضور منبع النور سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث
 فرمایا۔ حضور کی تشریف آوری سے اس جہاں تیرہ و تاریک میں چاروں طرف نور ہی نور پھیل
 گیا۔ اور دنیا نے تاریکی و ظلمت سے نجات حاصل کر لی۔

جہاں تاریک تھا ظلمت کدہ تھا سخت کالا تھا
 کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں احبابا تھا

نور دافع البلاء ہوتا ہے | میرے بزرگوار یہ تاریکی و ظلمت کئی ایک بلاؤں کو اپنے دامن
 میں سمیٹے ہوئے ہوتی ہے اور اندھیرے میں انسان کے

لئے کئی قسم کے خطرات ہوتے ہیں۔ انسان اگر اندھیرے میں چل رہا ہو تو اسے کیا خبر کہ راستے
 میں کوئی سانپ بیٹھا ہے یا کوئی دوسرا موذی جانور راستے میں ہے اور اگر راستے میں کوئی گرگ ٹھا
 ہو۔ اس سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ الغرض ہزار ہا قسم کی مشکلات اور کئی قسم کی بلائیں اس
 اندھیرے میں موجود رہتی ہیں اور انسان نے انہیں مشکلات اور بلاؤں سے بچنے کے لئے
 مختلف بنیاں تیار کی ہیں۔ دیکھ لیجئے! اندھیرے میں جب لائٹیں یا میٹری روشن ہو جاتے۔
 تو اندھیرا کافر ہو جاتا ہے اور اندھیرے میں جو خطرات اور بلائیں ہوں۔ لائٹیں یا میٹری کا
 نور ان سے پچالیتا ہے۔ گویا ہماری اپنی تیار کردہ لائٹیں اور میٹری کا یہ نور بھی خطرات
 اور بلاؤں کا دور کرنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو! اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جو اللہ
 کا نور ہوگا۔ وہ کیوں نہ دافع البلاء ہوگا۔ درود شریف پڑھیے۔

دافع ہستم و کاشف ہر غم	صلی اللہ علیہ وسلم!
باعث عفو و رحمت آدم	صلی اللہ علیہ وسلم!
عظمت کعبہ ماہ مدینہ	رواق عرش و طور سینا
نور و صیانت ہر ذرہ عالم	صلی اللہ علیہ وسلم!
آنکھ کا تارا، درد کا چارا	سب سہارا سب کامیاب
آقا ہمارا مونس و ہمد	صلی اللہ علیہ وسلم!

یارانِ ظلمت | میرے دوستو! یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ چور ہمیشہ تاریکی پسند اور
 ظلمت کا طرفدار ہوتا ہے۔ اس کی منشا یہی ہوتی ہے کہ شمع گل ہو اور

میرا کام چلے۔ مگر جو سادھ ہے۔ وہ روشنی پسند اور نور کا طرفدار ہوتا ہے۔ تو بھائیو! اب خود ہی سمجھ لو کہ جو لوگ ہمارے حضور کو نور نہیں تسلیم کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ظلمت پسند اور یارانِ ظلمت میں سے ہیں اور ان کی خواہش یہ ہے کہ شمع حق بجھے۔ اور ہمارا کام چلے مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ خدا نے خود فرما دیا۔

يُرِيدُونَ لِيُظْلِفُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (پ ۹۷)

اور چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور مونہوں سے بجھا دیں اور

اللہ کو اپنا نور پورا کرنا ہے۔ اگرچہ کافر برا منائیں۔

تو بھائیو! جس نور کا روشن کرنے والا اور اس کا حافظ خود خدا ہو اُسے کون بجھا

سکتا ہے؟ نورِ حق اپنے کفر کی حرکت پہ خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائیگا

ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے

بھوکاں مار بوجھایا لوڑن نورِ محمد والا

نورِ محمد کدے نہ بجھسی وعدہ حق تعالیٰ

مسلمانو! آیت کریمہ میں خدا نے جس نور کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ

نورِ پاک ہے۔ جسے اللہ نے ہر شے سے پہلے پیدا فرمایا ہے چنانچہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے سوال

کیا۔ یا رسول اللہ! یہ تو فرمائیے کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے کیا

ہر شے سے پہلے

نورِ محمد

صلی اللہ علیہ وسلم

پیدا فرمایا تو حضور نے فرمایا۔

يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ كُلِّ الْأَشْيَاءِ

نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ x x x وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ

الْوَقْتُ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا

مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ

وَلَا حَيٌّ وَلَا نَفْسٌ رَحِمَتْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ (ص ۲۸)

اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تمہارے

نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور اس وقت
 نہ لوح بھی نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ آسمان نہ کوئی
 فرشتہ نہ زمین نہ سورج نہ چاند تھا اور نہ کوئی جن
 تھا نہ انسان۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہر
 شے سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اور حضور سے پہلے کسی کو پیدا نہیں کیا گیا۔

اللہ کے نور سے حضراتِ اہدیت میں جو "ہن نور کا" کا جملہ ہے یعنی حضور کا نور
 "اللہ کے نور سے" پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس پر منکرینِ نور یہ اعتراض
 کرتے ہیں کہ اس طرح تو پھر اللہ کا نور کم ہو گیا۔ کیوں کہ اس میں سے کچھ حصے کا محمد بنی
 دیا گیا۔ منکرینِ نور کا یہ جاہلانہ اعتراض ان کی عداوتِ نور کا پردہ فاش کرنے والا ہے۔ ان
 جاہلوں نے اہل سنت پر یہ محض بہتان باندھ رکھا ہے کہ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا
 نور معاذ اللہ کوئی قابلِ تقسیم چیز ہے۔ جس سے کچھ حصہ الگ کر کے اس کا نور محمد بنی دیا گیا
 ہے۔ تو بہ! تو بہ! ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ خدا کا نور ابدی و
 ابدی ہے اور یہ تقسیم و تجزی ہرگز ہرگز اس کے لائق نہیں اور حضور کے نور کا اس کے نور
 سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اللہ کے نور کا پر تو اور
 اسی کی روشنی ہے۔ دیکھئے ایک مثال عرض کروں۔

گیس کی مثال ایک روشن گیس ہے اور ایک اس کی روشنی ہے۔ اب فرمائیے کہ اس
 روشنی کو سب یہی کہتے ہیں یا نہیں؟ کہ یہ روشنی اس "گیس سے" ہے
 تو کیا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گیس کے ٹکڑے کر کے اس میں سے ایک ٹکڑا لے لیا گیا ہے
 اور اسے پیس کر سارے کمرے میں پھیل دیا گیا ہے اور یہ ساری روشنی اسی "ٹکڑے" کی ہے
 بھائیو! یہ معنی کوئی بھی نہیں دیتا۔ حالانکہ کہتے سب یہی ہیں کہ یہ روشنی اس "گیس سے"
 ہے۔ تو حضور کا نور "اللہ کے نور سے" ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہے کہ حضور کا نور اللہ
 کے نور کی تجلی و روشنی ہے اور اسی نور کا عکس و پرتو ہے۔

نہ خدا ہیں نہ جدا ہیں یہاں ایک اور بات بھی حل ہو گئی اور وہ یہ کہ ہمارا ایمان ہے
 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں

جو خدا کہے وہ مشترک جو جدا کہے وہ بے ایسان۔ آپ کہیں گے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نہ خدا ہیں اور نہ خدا سے جدا ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہی گیس اور اس کی روشنی والی مثال لے لو۔ دیکھ لو۔ یہ اس کی روشنی نہ خود گیس ہے اور نہ ہی گیس سے جدا ہے۔ اگر اس روشنی کو کہا جائے کہ یہی گیس ہے۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اس روشنی پر پھڑپھڑاویں۔ تو گیس ٹوٹ جائے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روشنی عین گیس نہیں اور کیا پھر گیس سے جدا ہے؟ یہ بات بھی نہیں کیونکہ اگر یہ روشنی گیس سے جدا مانی جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ گیس کو اندر لے جایا جائے۔ تو روشنی باہر ہی رہے یا گیس کو باہر لایا جائے تو روشنی اندر ہی رہے۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ جہاں گیس ہو۔ وہیں روشنی بھی ہوتی ہے۔ جہاں گیس وہاں روشنی اور جہاں روشنی وہاں گیس تو اسی طرح یاد رکھئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو عین خدا ہیں اور نہ ہی اس سے جدا ہیں۔ بلکہ جہاں خدا وہاں مصطفیٰ اور جہاں مصطفیٰ، وہاں خدا ہے

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو !
اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو

خدا کی پہچان حضور
کے وسیلہ سے

میرے بھائیو! یہیں سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی اور وہ یہ کہ روشنی کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ یہاں گیس موجود ہے دیکھتے یہ دھوپ سورج کی روشنی ہے۔ ہم دھوپ کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ سورج کا طلوع ہو چکا ہے۔ اگر دھوپ نہیں ہے تو سورج کا طلوع بھی نہیں ہے۔ بلاشبہ اسی طرح حضور کو دیکھ کر ہی خدا کی پہچان حاصل ہوتی ہے اگر حضور ہیں تو خدا کی بھی پہچان ہے۔ اور اگر حضور نہ ہوتے تو خدا کی پہچان بھی حاصل نہ ہوتی ہے

اے دھن! فیض ہے احمد پاک کا

ورنہ تم کیا سمجھتے، خدا کون ہے

حضرات! میرے خیال میں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کے نور کا "اللہ

کے نور سے" ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ان معترفین و مسکرین نور کا یہ کہنا کہ حضور کا نور

"اللہ کے نور سے" مانا جاتے تو اللہ کا نور کم ہو جائے گا۔ آپ خود ہی فیصد فرمائیں کہ کس قدر

جہالت کی بات ہے۔

اطیفر

یہاں مجھے ایک دہقانی کی بات یاد آگئی۔ یہ سادہ لوح حضرات بھی بعض اوقات بڑی مزے کی بات کر دیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں جہلم گیا تو وہاں کے احباب نے یہ بات سنائی کہ یہاں ایک مسکینہ نور مولوی آیا اور اس نے اپنے وعظ میں لوگوں کو یوں بہکانا شروع کیا کہ مسلمانو! دیکھو روپے کے سولہ آتے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے چار آنہ نکال لئے جائیں۔ تو بتاؤ روپیہ پورا رہا یا کم ہو گیا؟ تو حاضرین نے جواب دیا۔ کم ہو گیا۔ مولوی نے کہا۔ تو مسلمانو! اسی طرح اگر حضور کو اللہ کے نور سے مانا جائے تو پھر اللہ بھی پورا نہیں رہتا۔ بلکہ کم ہو جاتا ہے (معاذ اللہ) لوگوں نے بتایا۔ کہ مجمع میں سے ایک دہقانی اٹھا۔ اور کہنے لگا۔ مولوی گپیں نہ ہانک! دیکھ میرا ایک کنواں ہے۔ جو تیس سال سے برابر دن رات چل رہا ہے اور سینکڑوں کنال زمین اور سینکڑوں کھیتیاں اس نے سیراب کی ہیں مگر اتنے طویل عرصہ میں میرے کنوئیں کا پانی تو چپکے بھر بھی کم نہیں ہوا تو کیا خدا کا نور تم نے میرے کنوئیں سے بھی کم سمجھ رکھا ہے۔ جو ایک محمد کے بن جانے سے کم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔

لوگوں نے بتایا کہ اس بات سے وہ مولوی چپ ہو گیا اور اس سے کچھ جواب نہ بن پڑا۔ بھائیو! اس دہقانی نے یہ بات اپنی سمجھ کے مطابق خوب کہی۔ مگر اصل بات وہی ہے جو میں کہہ چکا کہ ہم جو حضور کو "اللہ کے نور" سے مانتے ہیں اس کا مطلب وہ نہیں جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کی حضور تجلی ہیں۔

حضرات! خداوند کریم نے ایک دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسراج منیر یعنی چمکتا ہوا چراغ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وَمُنْذِرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِينِهِ وَسِرَاجًا
مُنِيرًا (پ ۳۷ ع ۳) اسے پیالہ سے بنی! ہم نے آپ کو
گواہ مبعوث کر اور بشارت دینے والا اور ڈرنے والا
بنا کر اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا
اور چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا!

مفسرین کرام! علیہم الرحمۃ نے لکھا ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کو جو کسراج منیر فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ :-

إِنَّ السِّرَاجَ الْوَاحِدَ يُوقِدُ مِنْهُ أَلْفَ سِرَاجٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ نُورِهِ شَيْءٌ وَتَدْرَأُ أَهْلُ
الظَّاهِرِ وَالشَّهَوْدِ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ جَمِيعَ
الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نُورِ مُحَمَّدٍ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ نُورِهِ شَيْءٌ
روح البیان ص ۱۲۹ ج ۳) ایک چراغ سے ہزار چراغ
بھی روشن کر لئے جائیں۔ تو پہلے چراغ میں نور کی کچھ
بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور تمام اہل ظاہر و شہود اس
بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا ہے اور
حضور کے نور میں کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی :-

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں :-

گفت طوبی من را نی مصطفیٰ !

وَالَّذِي يُبْهَرُ لَيْسَ وَجْهِي رَأَى

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوشخبری ہوا سے جس نے مجھے دیکھا۔
اور اُسے بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔

چوں چراغی نور شمع را کشید

ہر کہ دید آں را یقین آں شمع دید

جس طرح ایک چراغ دوسری شمع سے روشن کرنے پر اس شمع کے نور سے مستفید
ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس چراغ کو دیکھے گا۔ وہ یقیناً اس شمع ہی کو دیکھے گا۔

ہمچیں تا صد چراغ از فضل شد

دیدن آخر لغتائے اصل شد

اسی طرح یکے بعد دیگرے سو چراغ روشن کر دیئے جائیں تو آخری چراغ کا نور بھی
اسی شمع کا نور ہے۔

مسلمانو! حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام، اور

اولیاء عظام اسی شمع محمدی سے مستفید ہیں۔ اور یہی وہ نور پاک ہے جس سے تمام چراغ روشن ہوئے۔ پڑھیے درود شریف !

صلی اللہ علیک وسلم یا رسول اللہ !

صلی اللہ علیک وسلم یا حبیب اللہ !

اندھے | میرے بھائیو! یہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور نور علی نور ہیں۔ مگر جو لوگ حضور کو محض اپنے ہی جیسا سمجھتے ہیں۔ وہ اندھے ہیں۔ انہوں نے حضور کو محض سطحی نظروں سے دیکھا ہے۔ ان نظروں سے جن نظروں سے ابو جہل نے دیکھا تھا۔ اور یہ دیکھنا نہ دیکھنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

(پ ۱۴ ع ۱۴) اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مگر انہیں کچھ نہیں دکھتا۔

محمود غزنوی کی حکایت | مفسرین کرام نے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمۃ کی ایک حکایت

کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو وہاں حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سلطان محمود نے پوچھا۔ حضور! بایزید کس شان کے بزرگ تھے؟ حضرت ابوالحسن نے فرمایا۔

هُوَ رَجُلٌ مِّنْ رَّاہِ تَدِی - وہ ایسا وجود ہے

کہ جس نے انہیں دیکھا ہدایت پاگیا۔

سلطان محمود نے عرض کیا۔ لیکن حضور! ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار

دیکھا۔ مگر وہ ہدایت نہ پاسکا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی نے جواب دیا۔

اِنَّہٗ مَا رَاَیْ رَسُوْلَ اللّٰہِ وَاِنَّمَا رَاَیْ مُحَمَّدًا

بن عبد اللہ یتیم ابی طالب (روح البیان ص ۱۲۹ ج ۳)

ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا

اس نے محمد بن عبد اللہ یتیم ابی طالب کو دیکھا تھا۔

یعنی اس بے ایمان نے سطحی نظروں سے دیکھا اور محض محمد بن عبد اللہ کو دیکھا۔ اور

اپنے جیسا ایک بشر دیکھا۔ اگر وہ بے دین واقعی دیکھتا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو دیکھتا۔ تو نور نظر آتا اور اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا۔ لیکن

آنکھ والا تیسرے جو بن کا تماشا دیکھے
دین کو رکھ کر کیا آئے نظر کیا دیکھے!

جبریل کی عمر | حضرات! آپ سن چکے کہ ہمارے حضور کے نور کو اللہ نے ہر چیز سے پہلے پیدا فرمایا اور اس وقت ساری مخلوق میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہ

ہوئی تھی نہ یہ زمین تھی نہ آسمان نہ لوح و قلم نہ عرش و کرسی نہ جن و انس اور نہ کوئی فرشتہ اسی واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل سے دریافت فرمایا۔ اے جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا۔ حضور مجھے کچھ خبر نہیں۔ ہاں اتنا جانتا ہوں کہ

إِنِّي مِنَ الْحَبَابِ الرَّابِعِ نَحْمًا يَطْلَعُ فِي كُلِّ
سَبْعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مَرَّةً رَأَيْتُهُ اثْنَيْنِ
وَسَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ - چوتھے حجاب میں ایک تارہ
ستر ہزار برس کے بعد چمکتا تھا۔ میں نے اسے بہتر
ہزار دفعہ چمکتے دیکھا ہے۔

حضور علیہ السلام نے یہ سن کر جبریل کو جواب دیا۔

وَعِزَّةٌ دَنِيٌّ أَكَاذِلِكُ الْكَوْكَبُ - مجھے میرے رب
کی عزت کی قسم! میں ہی وہ تارہ ہوں۔

(روح البیان ص ۹ ج ۱)

دیکھا آپ نے! جبریل نے اپنے گمان میں اپنی بڑی لمبی عمر بیان کی تھی۔ مگر
یہ جواب سن کر اسے بھی معلوم ہو گیا کہ حضور تو مجھ سے بھی پہلے کہے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کا مشاہدہ | حضرت آدم علیہ السلام جو سارے انسانوں کے
باپ ہیں اور جو بظاہر آدمی سے پہلے پیدا

فرمائے گئے۔ ان کے متعلق حضرت امام قسطلانی علیہ الرحمۃ مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیہ افرا کر فرمایا کہ اے آدم اپنا سہرا اٹھاؤ۔

فَرَفَّحَ رَأْسَهُ فَرَأَى نَوْرَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي سَرَادِقِ الْعَرْشِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا
النُّورُ - قَالَ هَذَا النُّورُ نَبِيِّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِسْمُهُ
فِي السَّمَاءِ أَحْمَدُ وَفِي الْأَرْضِ مُحَمَّدٌ - لَوْلَا مَا
خَلَقْتُكَ وَلَا خَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا أَرْضًا دُمَا بَاب
لَدُنِيهِ ص ۱) آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا تو
عکس کے پردوں میں ایک نور دیکھا۔ عرض کی اسے
رب یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا۔ یہ نور ایک نبی کا ہے جو
تمہاری اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام آسمان
میں احمد ہے اور زمین میں محمد اگر وہ نہ ہوتے تو میں
نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو۔

دوستو! پھر اسی نور سے حضرت آدم علیہ السلام مشرف فرمائے گئے اور یہ نور پاک
آدم علیہ السلام میں منتقل ہوا۔ معالم التنزیل میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی پیشانی
کے خطوط سے ایک باریک آواز سننے لگے۔ اور آپ نے خدا سے پوچھا کہ الہی! یہ کیسی آواز
ہے تو خدا نے جواب دیا۔

هَذَا التَّبِيحُ مُحَمَّدٌ وَلَدُكَ - یہ تمہارے فرزند
محمد کی آواز ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

میسے کہ بزرگو! سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔
اور آپ سارے فرشتوں کے مسجود بن گئے۔ یاد رکھئے اسی نور پاک کی برکت سے حضرت
آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بن گئے۔ اور شیطان لعین بھی اسی لئے مردود ہوا۔ کہ اس کے ایمان
کو آدم علیہ السلام محض مٹی کا جسم نظر آئے اور اسے نور محمد نظر نہ آیا۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ
لکھتے ہیں۔

گر دوید ابلیس گھٹ ایں فرع طیں
چوں فزائد بر من آتش حبیں
یعنی ابلیس کو مٹی نظر آئی اور اس نے کہا کہ میں تو آگ
ہوں پھر یہ مٹی کیسے بڑھ سکتی ہے؟

مردود کو مٹی نظر آئی اور "بشریت" تک ہی اس کی نگہ رک گئی اور نور کو وہ دیکھ نہ سکا

اس لئے مردود ہو گیا۔ حضرات! آج بھی بے ادب اور گستاخ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا ایک بشر ہی خیال کرتے ہیں اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی نگاہ نہیں پہنچتی۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ انہیں گستاخوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :-

گر نہ فرزندِ بلیسی اے عنید !

پس بتو میراثِ آن سگ کے رسید

یعنی اے گستاخ رسول اگر تو ابلیس کا فرزند نہیں

تو پھر تجھے یہ ابلیس کی وراثت (یعنی انبیاء کو اپنی

مثل بشر سمجھنا) کیسے مل گئی ؟

دوستو! گستاخانِ رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔

لطیفہ

اور حضور کو نور تسلیم نہیں کرتے۔ اس موقع پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک

سنی اسی قسم کے ایک گستاخ سے حضور کے نور ہونے پر بحث کر رہا تھا۔ سنی کہہ رہا تھا کہ

ہمارے حضور اللہ کے نور ہیں اور گستاخ کہہ رہا تھا نہیں وہ تو ہمارے ہی جیسے ایک بشر

تھے۔ دو ہاتھ اُن کے تھے۔ دو ہمارے۔ دو آنکھیں ان کی تھیں! دو ہماری۔ دو کان ان کے

تھے! دو ہمارے پھر فرق کیا رہا۔ اتنے میں وہاں ایک خوش پوش بھنگی آگیا وہ یہ بحث

سن کر گستاخ سے کہنے لگا کہ اس مسئلہ پر مجھ سے گفتگو کر لو۔ گستاخ نے کہا اچھا تم ہی گفتگو

کر لو۔ وہ بھنگی کہنے لگا کہ کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور ہوٹل۔ وہ سامنے ہی ہے چلئے پہلے

کھانا کھالیں۔ پھر گفتگو کریں گے۔ گستاخ نے کہا۔ اچھی بات ہے یہ کہہ کر دونوں ہوٹل میں گئے گستاخ

کو علم نہ تھا کہ یہ بھنگی ہے۔ اس بھنگی نے کھانا منگوایا۔ اور دونوں بکر کھانے لگے تھوڑی دیر کے بعد بھنگی بولا قبیلہ چمیر سے تھوڑا سا کھانا کھا رہے ہیں آپ

کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ میں بھنگی ہوں۔ گستاخ یہ بات سنتے ہی بولا۔ ”لا حول ولا قوۃ“

اور ایک دم اٹھ بیٹھا۔ بھنگی بولا۔ قبلہ! یہ کیا؟ گستاخ بولا۔ کم بخت تو نے پہلے کیوں نہ بتایا

کہ تو بھنگی ہے۔ بھنگی نے جواب دیا۔ مگر جناب! کچھ بھی سہی! آخر میں بھی تو تمہاری مثل ایک

بشر ہی ہوں۔ دو ہاتھ تمہارے دو میرے۔ دو کان تمہارے دو میرے۔ دو آنکھیں تمہاری

دو میری پھر فرق کیا رہا۔ گستاخ نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ مگر تو بھنگی ہے اور میں مسلمان!

بھنگی نے کہا اور اسی طرح شہ نور اور تو سور! وہ گستاخ یہ جواب سن کر بڑا شرمندہ ہوا۔

میرے بھائیو! اپنا ایمان رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور انہیں اپنی مثل

کہنا بڑی گستاخی ہے۔ دیکھ لو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی نور فرمایا۔ اور خود حضور نے بھی اپنے نور ہونے کا اعلان فرمایا اور یہ بھی آپ نے سن لیا کہ ہر شے سے پہلے اسی نور کو پیدا کیا گیا۔ تو پھر کیوں نہ کہا جائے کہ حضور نور ہیں اور سارے عالم کے لئے، موجب ظہور ہیں۔ اسی نور کے فیض سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ وہی نور حق وہی ظل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملک ہیں آسمان کہ زمیں نہیں کہ زماں نہیں !

ظہور نور مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور بھی دیکھئے۔ سراسر پا نور ہی نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ابھی حضور کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پشت نور ہی میں ہے۔ اور آپ کی پیشانی اس نور کی تنویر سے چمک رہی ہے۔ کہ ایک دفعہ مکے کی ایک جاننے بوجھنے والی عورت نے آپ کو دیکھا تو آپ سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا۔ میں والدین کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ اور یہ نور پاک حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن نور میں منتقل ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد آپ اسی راستے سے گزرے۔ تو اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور منہ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ نے اس سے منہ پھیر لینے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی۔

لَقَدْ رَأَيْتُ بَيْنَ عَيْنَيْكَ نُورًا مَّا أَرَأَاكَ الْآنَ

(خصال کبریٰ ص ۱۱ ج ۱) میں نے آپ کی پیشانی

میں جو نور دیکھا تھا۔ وہ اب مجھے نظر نہیں آتا۔

وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی !

اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی

مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے

سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے

یہ نور پاک ابھی بطن مادر ہی میں ہے کہ والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال کے بعد یہ معمول بنا لیا۔ کہ رات کو اٹھتے اور خانہ کعبہ کا طواف

کرتے اور رو کر یہ دعا کرتے تھے

دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے !

بنی ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کی شب میں نے ایک نورانی گروہ آسمان سے اترتے دیکھا۔ جن کے پاس تین نورانی جھنڈے تھے۔ انہوں نے ایک جھنڈا تو کعبے پر گاڑ دیا۔ اور ایک بیت المقدس پر ایک میرے مکان کی چھت پر گاڑ دیا۔

پھر میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے بھی میرے مکان کی طرف جھکے پڑتے ہیں

وَأَمَّنَّا لَدُنِ الدُّنْيَا نُورًا (نزدہتہ المجالس ص ۸۲ ج ۲)

اور ساری دنیا نور کے ساتھ بھر گئی۔

حضرت عبدالملک حبش معمول طواف کعبہ میں مشغول تھے اور دعا مانگ رہے تھے

اچانک صبح کی پہلی کرن ہنستی ہوئی آئی !

مبارک باد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی !

ملا ہے آمنہ کو فضلِ باری سے یتیم ایسا

نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی درِ یتیم ایسا !

آپ نے یہ بشارت سنی تو آپ دوڑ کر گھر آئے اور مقدس پوتے کو گود میں اٹھا

زمین پر عکسِ بالا کے نشان معلوم ہوتے تھے

کہ ان کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے

مٹے روحانیت کے جام سے مخمر بیٹھا تھا !

چھپا کر آج پہلو میں حسدا کا نور بیٹھا تھا

کہا داوانے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے

جو دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے

مسلمانو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں تشریف لائے ہیں۔ تو

حضور کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسا نور دیکھا جس کی روشنی میں

حضرت آمنہ کو ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود

فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا۔ تو

قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورًا أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ
 الشَّامِ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۰۵) میری والدہ کیلئے
 ایک ایسا نور ظاہر ہوا۔ جس سے ان کے سامنے
 ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔
 اور حضور کی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں :-

انہم خرج منی نوراً أضاءت لی قصور الشام (خصائص
 کبریٰ ص ۱۱ ج ۱) بوقت ولادت شریفہ میرے لئے ایک
 ایسا نور ظاہر ہوا۔ جس سے میرے لئے ملک شام کے
 محلات روشن ہو گئے۔

صاحب اکرام محمدی اس موقع پر لکھتا ہے :-

وقت تولد عیسیٰ دے اندر آیا نبی سو ہارا
 چنان نور نبی دے کولوں نکل گیا چمکارا
 شام ملک سب نظری آیا حضرت آمنہ تائی
 ہر شہر جو شام زمینے ہر وستی ہر جائیں
 دیکھا آپ نے کہ ولادت طیبہ مرتا پا نور ہی نور ہے۔

جیسا دیس ویسا بھیس | میرے بزرگو! ہمارے افتاد مولیٰ صلے اللہ علیہ وسلم نور ہیں
 اور یقیناً نور ہیں اور اس عالم میں جو آپ لباسِ بشریت میں

تشریف لائے۔ تو یہ محض لباس ہے اور لباس کے بدل جانے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔
 دیکھئے۔ زید نے یورپ میں جا کر کوٹ پتلون پہنی اور پاکستان میں آکر شیروانی و شلوار پہن لی
 پنجاب میں آکر سر پر عمامہ باندھا۔ اور یو۔ پی میں جا کر ہلکی پھلکی ٹوپی پہن لی۔ اور بنگال میں پہنچ کر
 ننڈے سر ہی پھرنے لگے تو ان سب صورتوں میں جیسا دیس ویسا بھیس کے مطابق لباس
 بدلتا رہے گا۔ مگر زید وہی زید کا زید ہی رہے گا۔ تو اسی طرح بلاشبہ ہمارے حضور صلے
 اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ آپ کا نور ساری مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ اور جب آپ
 اس عالم میں تشریف لائے تو آپ نے اس عالم کا لباس۔ لباسِ بشریت زیب تن فرمایا
 تو اس لباسِ بشریت کے زیب تن فرمانے سے حضور کے نور ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ

آپ پہلے بھی نور تھے اور اب بھی نور ہی ہیں۔

نورانی بشریت

میرے بزرگو اور عزیزو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نور ہیں اس لئے آپ کا لباس بھی نورانی لباس ہے اور آپ کی بشریت بھی نورانی بشریت ہے۔ حضور کی بشریت مادہ سما کی کسی بشریت نہیں بلکہ وہ ایک بے مثل و بے نظیر اور نورانی بشریت ہے۔ رُبَّخِ اِذْ مَظْهَرُ نُوْرٍ حَقِّیْ ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ مَنْ رَاَنِیْ فَقَدْ رَاَیَ الْحَقَّ۔ جسم اور مشک و عنبر کی خوشبوؤں کا معدن ہے۔ چنانچہ دور و نزدیک کے شیدائی و فدائی اسی خوشبو بردار ویز کے پتہ و نشان سے اور کسی سے پوچھے بغیر خوشبو کی راہنمائی میں ہی حضور کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ اور دولت دیدار سے مشرت ہو جایا کرتے تھے۔

نعمت میں بانٹتا جس سمیت و دل نشان گیا
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم ران گیا

اور اب تک مدینہ منورہ کے در و دیوار کو ایک خوشبو بر خاص حاصل ہے جو مشک و عنبر میں بھی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا اچھا لکھا ہے کہ

زلفِ نبی کی خوشبو لے جائے گریباواں
مشرکہ مشک ہو کر ملکِ ختن سے نکلے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سامنے دکھائی دیتا تھا اسی طرح پیچھے سے بھی دکھائی دیتا تھا۔ اہل لطائف نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شمع ہدایت ہیں اور شمع ؟

نور عالم میں کہاں اس کا نہیں بتلاؤ؟
نُشْتِ درِ شمع کا ہوتا ہے کہاں بتلاؤ؟

چشمِ نور بظاہر خواب میں ہوتی مگر دل مشاہدۃ الوار و اسرار میں بیدار ہوتا چنانچہ فرمایا۔

يَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي۔ یعنی میری آنکھ سوتی ہے
دل نہیں سوتا۔

بادشاہِ شہرِ یسین آپ ہیں گوہرِ ریائے ظسین آپ ہیں
ہے اُبتِ خدا دہی آب و نال لاینامِ قلبی ہے خوابِ گراں

جسمِ نور کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ اس لئے کہ آپ نور ہیں اور آپ کی ذات کا

نور آفتاب کے نور پر غالب تھا۔ مولانا صاحب امی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں :-
 سایہ نیدیت بر زمین بیچ کس نور بود سایہ خورشید و بس
 جانش ز آلائش تن پاک بود سایہ بیند اخت بریں خاک و د
 عکس جمال تو نمود آفتاب سایہ نہ نمود آمدہ ذال در حجاب
 ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے :-

کھانا سایہ اس کا یہ مشہور ہے ! سایہ خورشید کیا ہے نور ہے !
 جان تھے آلائش تن سے وہ پاک اس لئے سایہ نہ تھا بالائے خاک
 نور خورشید اس نور سے مغلوب تھا سایہ اس کا اس لئے محبوب تھا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے اونچے معلوم ہوتے تھے اگرچہ وہ کتنا ہی بلند قامت
 ہوتا جس کے آگے سر سرد راں خم رہیں !

اس سر تاج رفعت پہ لاکھوں سلام
 حضور کے بدن پر بھی نہ بیٹھتی تھی۔ آپ کا سایہ نہ تھا۔ حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ
 علیہ مواہب لدنیہ میں لکھتے ہیں :-

وَكَانَ عَرُوقُهُ أَطْيَبَ مِنَ الْبُسْلِكِ رَوَاهُ ابْنُ نَعِيمٍ
 وَإِذَا مَسِيَ مَعَ الطَّوِيلِ طَالَمَا رَوَاهُ ابْنُ نَعِيمٍ وَلَمْ يَقَعْ
 لَهُ ظِلٌّ عَلَى الْأَرْضِ وَلَا سُرُوفٌ لَنَا خِلْفٌ فِي شَيْءٍ وَلَا
 قَبْرٌ x x x وَلَا يَقَعُ عَلَى شَيْءٍ ذِيَابٌ قَطُّ وَلَا
 يَنْتَصِرُ ذَمُّ الْبَعُوضِ وَمَا أَذَاهُ الْقُمَّلُ (مواہب)
 لدنیہ ص ۳۹۸ ج ۱

حضور کا پسینہ مسک سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔
 اور حضور جب کسی جگہ آدمی کے ساتھ چلتے تو حضور
 ہی اس سے جگہ نظر آتے اور حضور کا سایہ زمین پر نہ
 پڑتا تھا۔ اور نہ آپ کا سایہ چاند اور سورج کی روشنی
 میں نظر آتا تھا اور آپ کے کپڑوں پر مکھیاں نہ بیٹھتی تھیں
 اور ٹھہر بھی آپ کو نہیں کاٹتا تھا اور جو بھی اذیت

ہیں دیتی تھیں :

الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مقدسہ ایک بے مثل بشریت ہے۔
ترے خلق کو حق نے عظیم کہا تری خلق کو حق نے جمیل کہا !

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا شہا ترے خالق حسن و ادا کی قسم

آج کل کے بے ادب اور گستاخ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ ہمس بھی
کھاتے ہیں۔ حضور بھی کھاتے تھے۔ ہم بھی پیتے ہیں۔ حضور بھی پیتے تھے۔

پھر وہ ہمارے جیسے بشر نہ ہوتے تو کیا ہوئے ؟

میرے دوستو! اس کا جواب مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک شعر میں یہی دیا ہے۔ وہ

فرماتے ہیں : ایں خورد گرد و پلیدی زیں جدا

واں خورد گرد و ہمہ نور خدا !

یعنی یہ جو کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ دیکھ لو اس کی نجاست بن جاتی ہے۔ روٹی ٹکھائی تو
اس کا پاخانہ بن جائے۔ پانی پئیں تو اس کا پیشاب بن جائے۔ مگر وہ یعنی حضور صلی اللہ
علیہ وسلم جو کچھ تناول فرماتے ہیں اس کا نور خدا بن جاتا ہے۔ پھر یہ کس منہ سے ان کی ہمسری
کا دعویٰ کرتے ہیں !

حضور کا بول مبارک | میرے بھائیو! ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام
ایمن رضی اللہ عنہا کو رات کے وقت پیاس معلوم ہوئی تو انہوں نے

ایک برتن میں پڑا ہوا پانی پی لیا۔ صبح پتہ چلا کہ وہ جسے ام ایمن نے پانی سمجھ کر پی لیا تھا وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک تھا۔ جو حضور نے اس رات ایک جانب خانہ میں کسی
برتن میں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ معلوم کر کے ام ایمن سے فرمایا۔

أَمَّا وَاللَّهِ لَا يَمْحُوتُ بَطْنُكَ أَبَدًا (کنز العمال ص ۴۳)

(خدا اٹھ کر ہی ص ۱۱) بخدا آج سے تیرا پیٹ کبھی درد

نہ کرے گا۔

دیکھا آپ نے میرے بھائیو! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک ہے جو پیٹ
کی بیماریاں گنوا رہا ہے۔ گویا میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک بھی دفع بلا
فرماتا ہے اور ہمارے لئے شفا ہے اور ایک یہ ہیں جن کے ہتھوک کے لئے بھی ریل گاڑیوں

میں لکھا ہوتا ہے کہ حق کو مت! اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ گویا حضور کا بول مبارک بھی
شفاء اور ان کا لعاب دہن بھی و بار پھر ان کا ان کی ہمسری کا دعویٰ کیا اس شعر کا مصداق
ہیں کہ

خدا کی شان تو دیکھو کہ گلچری گنجی !
حضور بلبل بستیاں کرے نواسخی

حُسن و جمال نورؐ | میرے بزرگو! صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پوچھئے کہ وہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے نورانی حسن و جمال کا کس انداز میں ذکر فرماتے ہیں حضرت

ابو ہند بن ابی ہالہ فرماتے ہیں :-

يَتَلَوْنَهُ أَوْ جَهْمَةً تَلَوْنَهُ الْقَهْمَرُ - حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔

(شمائل ترمذی ص ۳)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے ایک روشن رات میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور ایک سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے تشریف فرما تھے۔ میں ایک نظر
آسمان پر چودھویں کے چاند کی طرف کرتا اور ایک حضور کے چہرہ نور کی طرف۔

فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَهْمَرِ - تو حضور کا چہرہ

انور مجھے چودھویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل

نظر آتا تھا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵)

دیکھا آپ نے حسن و جمال نور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند بھی ماند ہے۔

چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے

اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے

اس حسن و جمال نور کی تنویر نے عالم کا ذرہ ذرہ چمکا دیا ہے

نور اندر نور باہر کو چہ کو چہ نور ہے!

بلکہ یوں کہئے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے

میرے بھائیو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض نور ہے۔ کہ

جس پر نظر کرم پڑ گئی۔ اُسے بھی روشن کر دیا۔ چنانچہ ایک شب صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم حضور کی مجلس سے اٹھے اور اپنے اپنے گھر جانے لگے تو اندھیری رات تھی حضور

تنویر نورؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے ان کی لاطھیاں چمکنے لگیں اور وہ اُن لاطھیوں کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ یہ حدیث خصائص کبریٰ کے صفحہ ۲ پر دیکھ لیجئے۔ معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور وہ جس کو چاہیں۔ اپنے اس فیضِ نور سے مستنیر و روشن فرما دیتے ہیں اور جو یہاں آتا ہے۔ اس فیضِ نور سے حصہ لے کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ!.....

اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدہ نور میں کیا اچھا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

جو گدا دیکھو لئے جاتا ہے توڑا نور کا!

نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

اس شعر میں لفظ "توڑا" قابلِ داد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کو ہر دو

مصرعوں میں مختلف معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ پہلے "توڑا" سے مراد "حصہ" ہے۔ اور

دوسرے "توڑا" سے مراد "نقصان" ہے۔ ان دونوں معنوں کو پیش نظر رکھ کر پھر یہ شعر

پڑھیے

جو گدا دیکھو لئے جاتا ہے توڑا نور کا

نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا

المغرض ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور آپ کے فیضِ نور سے دنیا

کا ہر صاحبِ کمال مستفید و مستنیر ہے اور آپ کا حسن و جمال اس قدر بے مثل و بے نظیر ہے

کہ چودھویں کا چاند بھی اس کے سامنے ماند ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال

مشہور ہے۔ مگر

اے حبیبِ علیٰ گرمسئی بازارِ محمدی!

یوسف بھی ہے سو جمال سے خریدارِ محمدی

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے۔ حق تعالیٰ نے اسے

کئی پردوں میں مستور فرمایا ہے۔ ورنہ کس کی مجال تھی کہ وہ اس حسنِ نور کی

تاب لا سکتا، باوجود حسنِ مستور ہونے کے اس حسنِ نور کا یہ عالم ہے کہ

نگاہیں برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں

وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کی تاب نہیں

اور اگر وہ حسنِ نور حسنِ مستور نہ ہوتا۔ تو کسیا ہوتا، سنیئے! حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ

رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ سنئے! یہ واقعہ مغنی الواعظین میں درج ہے اور اسے میں پنجابی شروں

میں پیش کرتا ہوں۔ سنئے۔

اک دن صدیقہ نے کہا، نال ادب یا حضرت
برکت نور تساو سے تھیں رب کیتی سامی خلقت
کی موجب ہے دستو مینوں ہے اک مطلب میرا
حسن تساو سے تھیں یوسف داکیوں سی حسن دھیرا
ایہہ گل سن حضرت فرمایا بی بی خیر تسار نوں
سن میں ارج ہاں طاہر کردا مخفی راز خدا نوں
چہرے نور میرے اتے خالق پاک الہی !
پردے پامفتاد ہزاراں اصلی شکل چھپائی
جے اک پردہ رخ مرے تھیں خالق پاک اٹھاوے
تابش جھل نہ سکے کوئی جن سورج چھپ جاوے
بی بی کہندی حضرت رب تھیں پردہ اک اٹھاوے !
نینوں ادہ نورانی چہرہ اصلی آپ دکھاوے !
جبرئیل فرشتہ فوراً خدمت اندر آیا
حضرت دے رخ نور تھیں اک پردہ آن اٹھایا
اچن جیتی مت تھیں ایسا شعلہ ہو یا ظاہر !
تابش جھل نہ سکی بی بی نس جھج نکلی باہر
جہاں پھر پردہ جیوں اگے سی صورت اپر آیا !
صدیقہ نوں ہمدیاں ہمدیاں حضرت نے فرمایا
میری صورت وچیں دستیں جدول پیا لشکارا
کیوں مجھ سے تھیں باہر ہو یوں اکو دیکھ نظر ادا
بی بی کہندی یا حضرت جی جدول پیا لشکارا
میں جیما حجرے اک لگی سڑدا عالم سارا

تو میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نور حسن مستور ہے اور اس حسن

مستور کے جلووں کا بھی یہ عالم ہے کہ

حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں
سرکٹاتے ہیں ترے نام پہ مردانِ عرب

حضرت یوسف علیہ السلام

اور

قحط سالی

حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہوئے تو ایک
مرتبہ ملک میں قحط پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اعلان
عام فرما دیا کہ جس کسی کو گندم کی ضرورت ہو وہ سرکاری خزانے

سے اگر گندم لے جائے۔ چنانچہ ہر ضرورت مند سرکاری خزانے میں آنے لگا اور حسب ضرورت
وہاں سے گندم پانے لگا۔ اتفاق دیکھئے کہ اگلی فصل کو ابھی تین مہینے باقی تھے کہ سرکاری
خزانے میں بھی گندم ختم ہو گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی فکر پیدا ہوئی کہ یہ تین
مہینے کیسے نکلیں گے؟ اسی فکر میں تھے کہ

اوسے وقت جناب الاہول وحی پیام لیا ندا
یا نبی اللہ حکم تساؤں پاک خدا فرماندا
برقہ کھول زیارت بخشو جو بھکھا بھی آدے
دیکھ جمال مبارک تیرا بھک متامی جاوے

سُبْحَانَ اللَّهِ! ایک یہ نبی کا چہرہ ہے کہ بھوکا دیکھے تو بھوک جاتی رہے اور ایک
ان اپنی مثل کہنے والوں کا منہ چہرہ بھی ہے کہ اگر شومی تقدیر سے نظر آجائے تو سارا
دن روٹی ہی نہ ملے۔ ہاں تو سارے لکھتا ہے کہ لوگ تین مہینے تک حضرت یوسف علیہ السلام
کی زیارت کرتے رہے اور اسی زیارت سے سیر جوتے رہے۔ شاعر نے یہ واقعہ لکھنے کے
بعد جو آخری مصرعہ لکھا ہے۔ وہ قابلِ داد ہے۔ لکھتا ہے

تین مہینے رنجِ خلوت دیکھ یوسف کنعانے
جہاں محمد عربیؐ اچھے روپ میں جہانے

سُبْحَانَ اللَّهِ! سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا اچھا سمجھا ہے کہ جنہوں نے حضور کے رُخِ انور
کو دیکھ لیا۔ بس وہ دو جہاں سے بے نیاز ہو گئے۔ الہی ہمیں اسی رُخِ انور کا فتائی و
شیدائی رکھ اور جب دم نکلے تو یہی چہرہ نور ہمارے سامنے ہو۔ آمین!

وَاخِرُ حَرْفٍ نَحْمَدُكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ساتواں وعظ

معراج شریف

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ط وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ
لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - (پ ۱۷۷)

پاکی ہے اُسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا
مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگر ہم
نے برکت رکھی کہ ہم اُسے اپنی عظیم نشانیاں

دکھائیں بے شک وہ سنا دیکھتا ہے۔

حضرت! آج میرے وعظ کا عنوان ہے: "معراج شریف" ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ یہ معراج شریف بھی ہے۔ شبِ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے جسم شریف کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے جانا اور اپنے خالق کا دیدار پانا اور ماکان و مایکون کے علوم و اسرار پاکر ان کی آن میں واپس آجانا۔ بے شک ہماری حدِ عقل سے باہر ہے اور یہ عقل حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر یہ ہمارے ایمان میں ضرور داخل ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہوئے جسم شریف کے ساتھ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمان پر اور پھر عرشِ پر تشریف لے گئے اور دیدار و اسرار پاکر ان کی آن میں واپس بھی اس طرح تشریف لے آئے کہ،

ذخیر بھی ملتی رہی بستر بھی رہا گرم !
اک دم میں سر عرش گئے آئے محمد

معجزہ | معجزہ کہتے ہی اُسے میں جو عقل کو عاجز کر دے جو بات عقل میں آجائے۔ وہ معجزہ ہی نہیں من جبر و دودھ دہی ہے جو پاؤ بھر پیالی میں نہ سما سکے اور جو دودھ پاؤ بھر پیالی میں آگیا۔ وہ دودھ من جبر ہے ہی نہیں۔ معجزہ وہی ہے جو ہماری محدود عقلوں میں نہ آ سکے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے جس قدر بھی محبذات ہیں۔ وہ اگرچہ ہماری محدود عقلوں میں نہیں آ سکتے۔ مگر ہمارا ان پر ایمان ضرور ہے اور ہم جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں تو جس خدا نے طور کی چوٹی پر حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو شریفِ مہم کلاچی بجنشا۔ اسی نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کی بلندی پر شریفِ دید و کلام سے نوازا۔ جس خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے ایک دریائے عظیم کو پھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنا دیا اسی خدا نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرش سے فرش تک کے جملہ موانع کو ہٹا کر ایک ایسا نورانی راستہ تیار فرما دیا۔ جس راستے سے حضور اور تشریف لے بی گئے اور آ بھی گئے۔ جس قدر مطلق کی قدرت ہے حضرت خلیل علیہ السلام کے لئے بھر پکتے ہوئے شعلوں، اور دپکتے ہوئے انگاروں کو چپستان بنا دیا۔ اسی خدا نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راستے ناری کروں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور حضور ان میں سے گزر گئے۔ ایک مومن جب جبریل

علیہ السلام کا اسماءوں کی بلند یوں سے زمین پر آجنا تسلیم کر لیتا ہے۔ تو خود جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے بلند یوں پر تشریف لے جانا کیوں تسلیم نہ کرے گا؟ میرے بھائیو! مسلمان کی عقل اس کے ایمان کی تابع ہے۔ یعنی مسلمان کی عقل بھی مومن ہے لہذا عقل سلیم کا تو یہی اعلان ہے کہ

سرکار نے کیں منزلیں طے ہو جبر پاک
سرکار نے ہر چیز کو دیکھا شب معراج
جس کی کسی انسان نے پاٹی نہ ہو ابھی
وہ مرتبہ سرکار نے پایا شب معراج

جو طلب و مطلوب میں تھے اٹھ گئے پر دے
جو راز تھے سب ہو گئے میں واسطہ معراج

بے وقوف عقلمند | آجکل کے مدعیان عقل و فراست معجزہ کے باب میں اگر عجیب و قونی کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اوپر کیسے چلے گئے پھر ان کی آن میں واپس کیسے آ گئے کہ بستر بھی گرم پایا اور زنجیر بھی ہمیں پائی۔ اُصمان میں کوئی راستہ نہیں۔ آپ اسماءوں میں سے کیسے گزے؟ راستے میں آگ کے کرتے آتے ہیں۔ ان میں سے کیسے نکل گئے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے گئے اور آئے اور خدا جس نے اپنے محبوب کو بلایا تھا۔ وہی راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنے والا تھا۔ اب جو واقعی عقلمند ہے وہ تو ایمان لے آئے گا۔ اور جو بے وقوف عقلمند ہے وہ اپنی عاجز عقل ہی کی دم پکڑے رہے گا۔

ہمالیہ کی چوٹی | ابھی کل کی بات ہے کہ جن سنگھ ایک نیپالی آدمی جو مسلمان بھی نہیں ہے اس نے کہا کہ میں ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی پر چڑھ گیا ہوں تو ان "عقلمندوں" نے بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً اس کی بات مان لی۔ اور تقریروں میں، اخباروں میں اس کے اس کارنامے کا چرچا کرنے لگے۔ یہاں کسی کی بھی تو عقل آڑے نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی پر جن سنگھ چڑھ جائے۔ اس جن سنگھ نے یہ بھی کہا تھا۔ کہ میں اس چوٹی پر چڑھتا ہوں تو ایک جگہ ۳۴ گھنٹے بھوکا پیاسا کھڑا رہا۔ اس پر بھی کسی "عقلمند" کی عقل نے اعتراض نہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اس عقل کو ان "عقلمندوں" نے معجزات انبیاء کے انکار کے لئے مخصوص کر رکھا ہے۔ جن سنگھ کا کہنا کہ میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ہمالیہ پر چڑھ گیا ہوں۔ یہ تو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

کافرانا کہ میں عرش کی بلندیوں پر تشریف لے گیا۔ ان کی عقل اسے تسلیم نہیں کرتی تو پھر کیوں نہ ایسی عقل والوں کو بے وقوف عقلمند کہا جائے۔

چاند تک

میرے دوستو! اس دور میں یہ لوگ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پاک کا انکار کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں۔ حالانکہ آجکل یہ لوگ خود اس بات کا پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ عنقریب ایک ایسا راکٹ تیار ہونے والا ہے جس پر سوار ہو کر ہم چاند تک پہنچ جائیں گے۔ حتیٰ کہ اخبارات میں یہ خبریں بھی آنے لگیں کہ امریکہ و یورپ میں بعض لوگ چاند میں اپنے اپنے نام زمینیں الاٹ کر رہے ہیں ایک اخبار میں میں نے پڑھا کہ امریکہ کے ایک پادری صاحب نے چاند میں ایک قطعہ زمین خریدی ہے اور اعلان کیا ہے کہ میں اس قطعہ میں گر جاؤں گا۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین سے چاند تک کے راستے میں کئی سٹیشن بنائے جائیں گے۔ ویٹنگ روم بھی تعمیر کئے جائیں گے۔ ہوٹل۔ سیر گاہیں اور عیش و عشرت کے سارے سامان مہیا کئے جائیں گے۔ تو کیوں بھائیو! ان خبروں پر کبھی کسی بے وقوف عقلمند کی رگ ساٹمنس پھڑکی؟ نہیں! بلکہ ان خبروں کی تائید امکان میں یہ لوگ مضمون لکھتے ہیں تو کیا یہ ساری خبریں، یہ ان کے سارے مضامین اور یہ ان کے سارے مضامین اور یہ ان کے ارادے میرے آقا و مولیٰ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حقیقی و واقعی سیر معراج کے مؤید نہیں ہیں؟ یہ تو کوئی ایسا راکٹ بناتے ہی بناؤں گے مگر خداوند تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لئے یقیناً ایک ایسا براق پیدا فرما دیا تھا جو ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آن کی آن میں چاند سے بھی کہیں دور آگے لے گیا۔ اور ہمارے حضور اس چاند کے بھی خالق تک جا پہنچے۔ مومن کی عقل کا تو یہی فتوہ ہے۔ کہ اگر ساٹمنس کا راکٹ تمہیں چاند میں لے جاسکتا ہے تو خدا کی قدرت کا راکٹ حضور کو چاند سے بھی آگے لے جاسکتا ہے اور یہ چاند اور سورج راستے ہی میں رہ جاتے ہیں۔ اسی لئے ایک شاعر نے لکھا ہے کہ

ماہ و انجم نے سر راہ بچھا دیں آنکھیں
کیونکہ ہے ناقد اسرفی کا سفر آج کی رات
کہکشاں جلوہ فشاں ہے اسی رستے سے
ہو نیوالا ہے محمدؐ کا گزر آج کی رات

اوپر جانا

”بے وقوف عقلمندوں“ کا یہ اعتراض کہ حضور کا معالجہ اوپر تشریف لے جانا خلاف عقل ہے۔ بجائے خود خلاف عقل ہے اس لئے کہ عقل ہی نے بتایا ہے کہ حرکت کی دو قسمیں ہیں۔ حرکت طبعی اور حرکت قسری۔ طبعی تو وہ ہے جو طبیعت کے اقتدار سے واقع ہو۔ جیسے گیند کی طبیعت کا اقتدار یہ ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو آئے۔ اور قسری یہ ہے کہ کسی مانع کی تحریک سے خلاف طبیعت حرکت کرے۔ جیسے وہی گیند بلے کی کھوکھلے سے بجائے اوپر سے نیچے کی طرف آنے کے نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کرنے لگتی ہے تو جب ایک گیند کا اوپر جانا خلاف عقل نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لے جانے میں کیا احتمال ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ گیند اوپر جا کر ٹھہرتی نہیں ہے۔ فوراً نیچے آجاتی ہے تو حضور کے متعلق ہم کب کہتے ہیں کہ آپ وہاں ٹھہر گئے۔ آپ تو اس قدر جلد واپس تشریف لے آئے کہ زنجیر در بھی بدستور ہل رہی تھی اور بستر استراحت بھی اسی طرح گرم کھتا۔

رہا یہ کہ گیند کا کم بلندی پر جا کر واپس آ جانا۔ تو یہ پھینکنے والے کی طاقت پر منحصر ہے ایک چھ سال کا بچہ اگر اوپر کی طرف کوئی چیز پھینکے۔ تو وہ بہ نسبت ایک جوان آدمی کے پھینکنے کے کم بلند جائے گی۔ یا یوں سمجھئے کہ ایک شخص نے بانس کی غلیل سے ایک غلہ اوپر پھینکا۔ اور اسی مقابلہ پر دوسرے نے بندوق سے گولی چلائی اور اسی کے ساتھ میں ایک شخص نے توپ کا دھانہ آسمان کی طرف کر کے گولہ چلایا۔ تو غلہ سے گولی اور گولی سے گولہ بہت آگے نکل جائے گا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لئے کہ بہ نسبت غلیل کے بندوق اور بہ نسبت بندوق کے توپ زیادہ طاقت ور ہے۔

بنا جو میں چو نکہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں سے زیادہ قوت کا مالک ہے اس لئے اس نے حضور کو اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ حضور عرش عظم پر پہنچ گئے۔ اور پھر آج تو ہوائی جہازوں کا زمانہ ہے۔ جو ٹنوں وزن کے ساتھ سینکڑوں فٹ بلندی پر اڑتے پھرتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت طبعی نہیں ہے بلکہ یہ سسٹم اور مکینوں کے ذریعہ سے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ اللہ کے ادنیٰ بندوں کی کاریگری ہے تو کیا وہ خدا جس نے اپنے ادنیٰ بندوں کو اتنی قدرت دے دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے ہوائی جہاز بنائیں۔ جو اڑ کر چاند منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ ایسا براق پیدا نہیں فرما سکتا۔ جو ایک نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نورانی پشت پر بٹھا کر پل کی پل میں فرس سے عرش تک پہنچا دے؟ عقل والے اپنی عقل سے پوچھ کر

جواب دیں

ہمارا امتحان کرتے ہو لیکن

ہمارا بھی اسی میں امتحان ہے

برق رفتاری

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت سیر پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس قدر طویل سفر اتنی سرعت سے کہ بستر استراحت دیسے کا ویسے ہی گرم کا گرم رہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہی ملک میں پہلے سواری پہلی گاڑی تھی جس پر ہفتوڑا سفر بھی زمانہ دراز میں ہوتا تھا۔ اور آج ریل گاڑیاں اور ہوائی جہاز موجود ہیں جو دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے کر لیتی ہیں اور دن بدن ایسے ایسے ہوائی جہاز تیار ہو رہے ہیں۔ جو چاند منٹوں میں کئی کئی سو میل کا سفر طے کر لیتے ہیں اور پھر اس سے بھی زیادہ ترقی کرنا ممکن ہے اور یہ سب کچھ اس امر پر شاہد ہے کہ رات کے ہفتوڑے سے حصہ میں ہزاروں میل کا سفر طے کر لینا ممکن ہے۔ سورج کو دیکھئے۔ جغرافیہ دان بتاتے ہیں کہ زمین کا قطر تقریباً آٹھ ہزار میل ہے۔ اور سورج کا قطر زمین کے قطر سے سو گنا سے بھی زیادہ ہے۔ مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کو جب سورج کا بالائی کنارہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد بہت جلد اس کا کنارہ زیریں بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرعت سیر کا جس قدر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے وہ عقل ناممکن نہیں ہے۔

روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھپاسی ہزار میل فی ثانیہ بتائی جاتی ہے۔ حالانکہ تمام نور حضور ہی کے نور کے پر تو ہیں تو پھر اس منبع نور وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی سرعت کیوں ممکن نہیں؟

حضور کی سواری

براق برق سے ہے اور برق بجلی کو کہتے ہیں اور یہ بجلی تو آج کل لوازمات زندگی سے بن چکی ہے۔ اس کی تیز رفتاری سب کے سامنے ہے۔ ریلوں۔ موٹروں اور ہوائی جہازوں کی تیز رفتاری کو جانے دو۔ گھروں کی بجلیوں ٹیلیفونوں۔ ٹیلی گراموں، اور وائرلیسوں کو دیکھو یہ کتنے تیز رفتار ہیں ان سب چیزوں کی حرکت بجلی ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھ کر ٹیلیفون میں بات کرتے ہیں آپ کی اور آپ کے مخاطب کی گفتگو اتنی مسافت سیکنڈ بھر میں طے کر کے آتی اور جاتی ہے یہ کیا بات ہے؟ یہی نا کہ آپ کی باتوں کو بجلی ایک سیکنڈ سے بھی کم مدت میں ہزاروں میل دور پہنچا دیتی ہے۔ ٹیلیفون

میں تو پھر برقی تادول کا واسطہ ہے۔ واٹر لیس میں یہ بھی نہیں۔ کراچی میں بیٹھ کر آپ لندن اور نیویارک میں بھی اپنی آواز دم بھر میں پہنچا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ بجلی کی طاقت سے! اور اب تو یہ بجلی منظم کی تصویر بھی مخاطب تک پہنچانے لگی ہے۔ جسے ٹیلی وژن کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی بجلی ہے اور براق تو حقائق بجلی کی اپنے محبوب کے بلانے کے لئے بھیجی ہوئی سواری تھی۔ پھر وہ اگر لحظہ بھر میں حضور کو سیر معراج کرادے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ ہمارے نورِ نظر کی ذرا سرعت سیر دیکھئے کہ ابھی تو ہماری نظر زمین پر تھی اور دیکھتے ہی یہ نظر فرما آسمان پر پہنچ گئی۔ تو جب ہماری نظر کی سرعت سیر کا یہ عالم ہے تو حضور جو خدا تعالیٰ کی خاص مقرر رحمت ہیں وہ ان کی آن میں زمین پر سے عکسِ اعظم پر کیوں نہیں پہنچ سکتے ہماری نظر آسمان تک رک کر رہ گئی اور خدا کی نظر رحمت آسمانوں کو بھی عبور کر کے وہاں تک جا پہنچی۔ جہاں کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے۔

تھابراق نبی یا کہ نورِ نظر!

یہ گیا وہ گیا وہ نہاں ہو گیا

کڑوا نارسے کیسے گزر گئے | ایک عقلی شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ حضور اگر اوپر گئے تو زمین سے بلند اوپر کی جانب جو آگ کا کرۂ ہے اس

میں سے آپ بے جلے سالم کیسے گزر گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس خدا نے حضور کو اوپر بلایا اسی خدا نے اس کرہ سے گزر جانے کا انتظام بھی فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے۔ دیکھئے سمندر کا کیرا آگ میں رہتا ہے نہ جلتا ہے نہ مرتا ہے اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیوۃ الحیوان کے ص ۲۹۷ ج ۲ میں شتر مرغ کے متعلق لکھا ہے کہ شتر مرغ آگ کا چنگاڑا نکل جاتا ہے اس کا پیٹ اس آگ کے چنگارے کو بجھا دیتا ہے۔ اور وہ چنگاڑا اسے نہیں جلاتا۔ اسی طرح سمندر کے متعلق علامہ قزوینی نے عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ وہ ایک ایسا جانور ہے جو شکل میں چوہے سے ملت جلتا ہے۔ مگر چوہا نہیں ہے۔ اس کے بالوں۔ چمڑے اور گوشت کو آگ ضرر نہیں پہنچاتی۔ چنانچہ ماہِ طیبہ شمارہ ستمبر ۱۹۵۳ء کے پیرپ صفحہ میں بھی اس کا ذکر آچکا ہے۔ کہ یہ جانور آگ میں رہ کر لذت پاتا ہے۔ جب اس کا جسم میلا ہو جائے تو آگ میں گھس جاتا ہے۔ اور اس کا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ اس پرندے کے پردوں سے اگر رومال تیار کیا جائے تو وہ رومال پیدا ہو جانے پر آگ میں ڈال دیجئے۔ تو

آگ اس کی سیل کھا جاتی ہے۔ اور رومال نہیں جلتا۔ سلطان حلب کو دو ہاتھ ملے اور ایک ہاتھ چوڑا ایک رومال پیش کیا گیا۔ جو سمندر کے پروں سے تیار کیا گیا تھا۔ سلطان کے حکم سے یہ رومال سیل میں بھگو کر آگ میں ڈال گیا۔ نتیجہ یہی نکلا کہ آگ نے تیل کو جلا ڈالا اور جب تیل ختم ہو گیا تو آگ بجھ گئی اور رومال ویسے کا ویسے ہی رہا۔ آپ زمانہ حال کی ایجادات کو دیکھ لیجئے۔ گیس کے ٹیل جو سوئی حبالی سے بنے ہوتے ہیں۔ اس قدر تیز آگ میں رہ کر بھی نہیں جلتے۔ ولایتی آتش بازی کی پھلجھڑیاں جلانے سے ان میں سے آگ نکلتی ہے۔ مگر اس کے آتش پھول پھڑوں پر گرتے ہیں تو اس سے کپڑے نہیں جلتے۔

تو میرے دوستو! جس خدا نے سمندر پرندے کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھا.... شتر مرغ کے پیٹ کو آگ کے چنگارہ سے نہ جلنے دیا اور پھلجھڑیوں کی آگ سے جلا دینے کی طاقت سلب کر کے ہمارے کپڑوں کو آگ سے بچا لیا۔ اسی خدا نے اپنے محبوب کو آگ کے کرہ سے بن جلے سلامتی سے گزار لیا۔ بتاؤ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ بھائیو! یہ تو حضور کی ذات گرامی ہے۔ خدا کی قسم حضور کے نام میں بھی وہ تاثیر ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی سرد کر دے۔

سرد کر دیں گے عاصی جہنم کی آگ!
مصطفیٰ کہہ کے جس وقت چلا تینکے

آسمانوں سے عبور | ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حضور آسمانوں میں سے کیسے گزر گئے۔ جبکہ آسمانوں کا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ مومن کا جواب یہ ہے کہ آسمانوں کے دروازے ہیں۔ جو حضور کے لئے اس رات کھل گئے تھے۔ اور ان لوگوں کو اپنی تسلی کے لئے اپنی ایکس رے لائٹ کو دیکھنا چاہیے۔ جو مریض کے کپڑوں اور اس کے جسم کو بغیر کسی چیر پھاڑ کے عبور کر جاتی ہے اور اندرونی مرض کا فوٹو باہر لے آتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور جو منبع الانوار ہیں۔ ان آسمانوں سے خدا کی قدرت کاملہ سے عبور کر جائیں؟

اگر ہماری نظر عینک کے شیشے سے بغیر توڑ پھوڑ کے پار ہو سکتی ہے تو حضور جو خدا کی نظر رحمت ہیں ان آسمانوں سے کیوں پار نہیں جاسکتے؟

مخالف کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاک پر پہنچے !
فلک کو در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے
یہ کہہ دو نور کو حائل نہیں دیوار ہوتی ہے !
نظر شیشے پہ جب پڑتی ہے فوراً پار ہوتی ہے

بستر کا گرم رہنا | اس بات پر بھی عقلی شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ اتنا طویل سفر طے فرمانے کے بعد واپسی پر بستر مبالغہ کا گرم ہی پانا عقل نہیں مانتی۔ حالانکہ انہی لوگوں نے ایک بوتل جسے کھڑوس کہتے ہیں۔ تیار کر دی ہے۔ جس میں گرم چائے ڈالو۔ تو چوبیس گھنٹے تک وہ گرم کی گرم ہی رہتی ہے۔ تو کیا رب کائنات اپنے محبوب کے بستر استراحت کو گرم کا گرم نہ رکھ سکتا تھا؟ سچ ہے ع

خدا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے

لطیفہ | میرے بزرگو! یہ "بے وقوف عقلمند" یورپ کی توہر بات چاہے عقل میں نہ بھی آئے۔ مان لیتے ہیں۔ مگر دین کی ہر بات ان کے لئے ناقابل تسلیم ہوتی ہے۔ ان کی مثال اس جنٹلمین جیسی ہے۔ جس کے پاس اس کے گاؤں کا ایک نانی آیا جنٹلمین نے اس نانی سے پوچھا۔ سناؤ میرے گھر کا کیا حال ہے۔ نانی نے جواب دیا۔ بابو جی! کیا بتاؤں۔ آپ کی بیوی صاحبہ بیوہ ہو گئی ہیں۔ بابو جی نے یہ سنا تو لگے رونے، اور چلانے۔ محلے والے آئے اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ تو بولے کیا بتاؤں۔ یہ نانی میرے گاؤں سے آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے۔ محلے والوں نے یہ سنا کہ کہا کہ کچھ عقل سے بھی کام لو۔ تمہارے جیتے جی تہساری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے تو بولے۔ "یہ تو ٹھیک ہے مگر یہ نانی بڑا معتبر ہے"

بھائیو! اسی طرح ان بے وقوف عقلمندوں کے لئے یورپ کا نانی بڑا معتبر ہے وہ کچھ بھی مانک دے یہ مان لیں گے۔ ہاں اگر انکار کریں گے تو دین کی باتوں کا سہ محدود کی بات کو ہنس ہنس کے کر لینا قبول اور ہنسی دین کی اڑانا آجکل فلیشن میں ہے

سُبْحَانَ | حضرات! ابتداء و عطا میں جو میں نے آمیت پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سُبْحَانَ فرمایا ہے۔ خدا کو علم تھا کہ اُس کے

عجوب کے اس سفر عالی کا سنکر پرستاران عقل شوق پائیں گے۔ اس واقعہ کو غلط بتائیں گے۔ اس واسطے خدا نے اس بے عقلی کا سد باب کرنے کو سب سے پہلے لفظ "سبحان" اختیار فرمایا۔ اور فرمایا "پاکی ہے اُسے" کس چیز سے؟ ہر عجز و بے چارگی سے، اور ہر نقص سے! کہ یوں کہا جاسکے کہ ہاتھوں پر کس اور گردنوں میں کس کا سفر حضور نے ایک لمحہ میں کیسے طے کر لیا؟ اور ایک جسم زمین سے اوپر کیسے چلا گیا؟ اور اگر گیا تو آگ کے کمرہ سے بچکر کیسے گزر گیا۔ اور اگر گزر بھی گیا۔ تو آسمانوں میں سے کیسے نکل گیا؟ جب اُسے جانے والی ذات ہر عجز و بے چارگی سے پاک ٹھہری تو پھر ان شکوک و شبہات کا کیا معنی؟

آسری

اس کے بعد امتد نے پھر "آسری" فرمایا ہے۔ یعنی پاکی ہے اُسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔ "جو لے گیا" یہ جملہ معراج جسمانی کے انکار

کرنے والوں کا منہ توڑ رہا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے معراج جسمانی کے انکار کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ اگر ایک چھ سالہ بچہ ایک بھرے مجمع میں یوں کہے کہ میں خود یورپ اور امریکہ کی سیر کر کے آیا ہوں تو اس بچے کے اس دعویٰ کو تسلیم کرنا مشکل ہے مگر جب اس بچے کا جہان دیدہ رئیس و امیر باپ اس امر کا اعلان کرے کہ میں اپنے بچے کو یورپ و امریکہ لے گیا اور اسے لندن و پیرس اور نیویارک وغیرہ کی سیر کرائی اور سب کچھ دکھایا۔ تو اب کون بے عقل ہے جو اس بچے کی سیر کا انکار کرے؟ قرآن پاک کی فصاحت بھی کیا قابلِ داد فصاحت ہے کہ یوں نہ فرمایا کہ میرا بندہ خود گیا تاکہ عقل کے بچہ ایوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ یوں فرمایا کہ جسم خود لے گئے۔ اور ہم نے سیر کرائی۔ تو اب عقل کے لئے بشرطیکہ عقل سلیم ہو بجز تسلیم کے چارہ نہیں کہ خدا نے برتر و توانا لیجا سکتا ہے۔ لہذا لے گیا اور حضور یقیناً گئے۔

عبد

پھر فرمایا۔ پاکی ہے اُسے جو راتوں رات لے گیا "اپنے بندے کو" یہ لفظ "عبد" (بندہ) بھی انسان کو رہا ہے کہ عبد رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مع الجسم تشریف لے گئے۔ اس لئے کہ "عبد" کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے قرآن میں جہاں انسان کے لئے "عبد" استعمال کیا گیا ہے۔ وہاں روح و جسم دونوں مراد ہیں۔ مثلاً سورہ مریم میں ہے۔

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرًا۔ یہ ذکر اس
رحمت کا ہے جو تیرے رب نے اپنے بندہ زکر یا
پر کی تھی۔

یہاں "عبد" سے یقیناً زکر یا علیہ السلام مع روح و جسم کے مراد ہیں۔ سورہ جن
میں ہے۔

وَإِنَّا لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ۔ یعنی جب اللہ کا

بندہ (حضور علیہ السلام) عبادت کے لئے کھڑا ہوا۔
یہاں "عبد" سے مراد روح اقدس مع جسم الٰہی ہے ایک دوسری جگہ فرمایا۔
إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہاں
بھی عبد سے مراد روح مع الجسم ہے۔

تو جب محافدہ قرآن میں کلمہ "عبد" سے ہر جگہ جسم و روح مراد ہے۔ تو کیا وجہ ہے
کہ اس موقع اسرار و معراج میں اس کلمہ "عبد" سے حضور کی روح اور مع جسم اقدس مراد
نہ ہو؟

پاکی ہے اُسے جو اپنے بندے کو لے گیا "راتوں رات" یہ "راتوں رات" کی
تعمین بھی جسم شریف کی سیر کا اعلان کر رہی ہے کہ روح کی سیر کے لئے کوئی
وقت مقرر کرنا موزوں نہیں اور پھر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر فتوح تو ہر
وقت ہی انتہائی تقرب خداوندی کے درجہ پر فائز ہے۔ پھر "راتوں رات" کی
تخصیص کیسی؟ ہاں جسم شریف کے لئے اس کی تعین موزوں ہو سکتی ہے کہ اس جسم
پاک کو بھی رات کے ایک حصہ میں انتہائی تقرب خداوندی حاصل ہو گیا۔

پاکی ہے اُسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا۔
"مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک" یہ جملہ بھی سیر جسمانی
کا اعلان کر رہا ہے کہ روح کے لئے طویل زمان و بعد
مکان یکساں ہے اور اس کے لئے "ادھر سے ادھر پہنچی"

اور یہاں سے چل کر وہاں تک گئی۔ کے کلمات ہرگز موزوں نہیں یہ محل و مقام اور زمان و
مکان کی تحدید و تعین تو جسم کے لئے ہی ہے تو اس میں اور الٰہی سے بھی ثابت ہوا
کہ حضور نے مع الجسم سیر فرمائی۔

معراج کی حکمت

میرے بزرگو! ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پاک کی بزرگوں نے بہت سی حکمتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر معجزہ عطا ہوا تو خدا نے اسی وقت فرمایا۔ "أَلْقِ عَصَاكَ" اپنے عصا کو پھینکو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا۔ اور وہ پھینکتے ہی سانپ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ خدا نے فرمایا۔ خذْهَا وَلَا تَخَفْ اسے پکڑ لو اور ڈر و مت اچنانچہ آپ نے پکڑ لیا وہ پھر عصا بن گیا۔

میرے دوستو! حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس عصا کا سانپ بن جانا پہلے ہی نہ دیکھ لیتے تو پھر فرعون اور اس کی قوم کے مقابلہ میں جب یہ عصا ڈالتے۔ اور وہ سانپ بن جاتا۔ تو آپ وہاں ڈر جاتے تو معجزہ کی غرض فوت ہو جاتی۔ اسی لئے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی اس عصا کا سانپ بن جانا دکھا دیا۔ اور آپ کا ڈر اتار دیا تاکہ وقت پر جب فرعون کا مقابلہ ہو تو آپ یہ معجزہ بے خوف ہو کر دکھائیں۔ اسی طرح چونکہ کل قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا اور سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے اور اس دن صرف ہمارے حضور ہی امتی امتی کا نعرہ لگا رہے ہوں گے اور آپ ہی گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لئے اللہ نے پہلے ہی شب معراج حضور کو اپنے پاس بلا کر جنت و دوزخ و دیگر امور غیبیہ کا مشاہدہ کرا دیا۔ تاکہ آپ کل قیامت کے دن بے خوف ہو کر گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں۔

واقعہ معراج

میرے دوستو! معراج کی شب جبریل عین کو حکم ہوا کہ :-

اے جبریل! اس رات آسمانوں کو سجادو۔ نور کی

چادریں بچھا دو۔ سب کے سب صف بصف

دست بستہ کھڑے ہو جاؤ اور تم خادمانہ لباس

پہن لو اور ستر ہزار فرشتوں کو ساتھ لے لو۔

جبریل نے عرض کی۔ الہی کیا قیامت قریب آگئی؟ ارشاد باری ہوا :-

لَا وَلَیْکُمْ حَبِیْبٌ اُرِیْدُ اَنْ اُخْبِرَ بِدُ۔ نہیں

بلکہ اپنے حبیب کو قریب بلانے کا ارادہ ہے۔

(رد عن الفائق ص ۹)

یہ رات کیا ہی عجیب رات تھی۔ اس مبارک رات کی ذرا نیت و عظمت کو کون بیان کرے۔ سبحان اللہ! ہر طرف نور ہی نور اور ہر طرف سرور ہی سرور۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ

وہاں فلک پر پہاں زمیں میں رچی تھی شادی مچی تھیں دھو میں
ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے
یہ پھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چمکی
وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جسکے جبکہ نصب آئینے تھے

بخاری و مسلم۔ خصائص کبریٰ اور مواہب شریف و دیگر کتب احادیث میں جو تفصیل واقعہ معراج کی مذکور ہے۔ اس کے مطابق نبوت کے بارہویں سال رجب شریف کی ۲۷ ویں شب کو یہ مرتبہ حضور کو عطا ہوا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے شمالی جانب ام ہانی کے حجرہ میں آرام فرما تھے۔ کہ اچانک حضرت جبریل چپاس ہزار فرشتوں کے ساتھ معہ ایک براق برق رفتار کے حاضر ہوئے۔ فرشتوں کی تسبیح سے حرم شریف گونج اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب ناز میں دیکھ کر جبریل نے دفعتاً جگنا خلافت ادب جانا اس لئے اپنی کافری آنکھیں سرکار کے پائے مبارک کے لندی تلواروں سے ملنے لگے۔ اور آہستگی سے یوں عرض کرنے لگے کہ

اے رسول عربی شافع محشر جاگو
صدقے ان زرگسی آنکھوں کے گل نرجاگو
آیا جبریل ہے لینے کو پیغمبر جاگو
بجنت پر آپکے قربان سکندر جاگو

جاگو جاگو مرے آقا مرے سرور جاگو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت جبریل نے خدا کے وصال کی بشارت سنائی اور عرض کی کہ

مژگہ وصال خدا تم کو مبارک ہووے
جو کسی کو نہ ملا تم کو مبارک ہووے
طلعت قرب سدا تم کو مبارک ہووے
رتبہ صدق و صفات تم کو مبارک ہووے
شب معراج شہادت تم کو مبارک ہووے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام فرما ہونا۔ اور جبریل امین کا دیدار حق کا پیغام لے کر حضور کو نے چلنے کے لئے حاضر ہونا۔ اس واقعہ کو اعلیٰ حضرت بریلوی نے اس شعر میں

بیان فرمایا ہے ۔

یہی سماں تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ اٹھئے حضرت !
تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہ طور پر گئے اور عرض کی ۔ رَبِّ ارِنِي اَنْظُرَ الْاَيْلَکَ
اے رب ! مجھے اپنے دیدار سے مشرف فرما ۔ تو جواب ملا تھا ۔

لَنْ تَرَانِي "تم مجھے نہیں دیکھ سکتے !

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل نے اس وقت حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور ! وہ
راستے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بند تھے ۔ یعنی دیدار کے راستے ۔ اس رات وہ
آپ کے لئے کھل گئے ہیں اور وہی رب دد عالم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
لَنْ تَرَانِي فرمایا تھا ۔ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور دعوت دیدار دے رہا ہے ۔

تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی

کہیں تو وہ جو کشن لن ترانی کہیں تفتاضے وصال کے تھے

ہاں تو ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر جبریل امین نے پھر سینہ پر نور حضور کا
چاک کر کے قلب انور کو تین مرتبہ آب زمزم سے دھویا ۔ اور لاکھوں قسم کے انوار و تجلیات
سے مسح کر کے بدستور اپنی جگہ رکھ کر سی دیا ۔

حضرات ! یہ مبارک رات کیسی مبارک رات ہے ۔ حجب سے محبوب کے
نور ہی نور | وصال کی رات ! طالب کی مطلوب سے ملاقات کی رات ۔ زمین و آسمان

پر نور ہی نور ہے ۔ ہر طرف سرور ہی سرور ہے ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ۔

وہاں فلک پر یہاں زمیں میں رچی رچتی شادی مچی تھی دھویں

اُدھر سے انوار ہنستے آتے اُدھر سے نفحات اٹھ رہے تھے

اور یہ حرم شریف ! اس رات یہ کس عالم میں ہے ۔ فرماتے ہیں ۔

نوکشی کے بادل امنڈ کے آٹے دلوں کے طاؤس رنگ لائے

وہ غنیمتِ نعمت کا سماں تھا حرم کو خود و حسب اُربے تھے

جنت کے دولہا | تو اسی عالم صمد سرور و نور میں چپاس ہزار فرشتوں کے بھر دھڑ
میں جبریل امین حضور کو جنت کا دولہا بنا رہے ہیں ۔

خدا ہی دے صبر جان پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم !
 جب اُن کو بھرمت میں لے کے قدسی جنات کا دولہا بنا رہا تھی
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نورانی بھرمت میں جبریل امین نے پھر آپ کو ثر
 سے غسل دیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی قبر اور پر رحمت کے پھول بچھا رہے ہوں۔ اس
 موقع پر کیا ایمان افروز شعرا شاد فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ !
 کہ چاند سورج چل چل کر حبس کی خیرات مانگتے تھے
 یعنی یہ چاند اور سورج کا سارا نور شب معراج کے اس نورانی غسل میں حسین مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے گرتے ہوئے پانی کا حصہ ہے !
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تلووں کا جو دھوون کھا۔ اس سے کیا بستا ؟
 فرماتے ہیں :-

بچا جو تلووں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن !
 جنہوں نے دولہا کی پانی اترن وہ پھول گلزارِ نور کے تھے
 اس غسل شریف میں حضور نے جو وضو فرمایا۔ جبریل کو حکم ہوا کہ جبریل
 وضو کا پانی | یہ وضو کا پانی لے لو اور میکائیل کے سپرد کر دو اور پھر یہ پانی رضوان جنت
 تک پہنچا دیا جائے۔ تاکہ رضوان جنت اس پانی کو جو رانِ جنت میں تقسیم کر دیں۔ چنانچہ ایسا
 کیا گیا۔ اور پھر جو رانِ جنت کو حکم ہوا کہ یہ پانی اپنے اپنے منہ پر مل لو۔ انہوں نے مل لیا۔
 اور ان کا نور حسن بڑھ گیا۔

ہاں تو بھائیو! غسل شریف کے بعد پھر حضور کو حلالہ ہستی پہنایا گیا اور سر اقدس
 پر وہ عمامہ باندھا گیا۔ جو آپ ہی کے لئے اس شب کو باندھنے کے لئے حضرت آدم
 علیہ السلام سے بھی پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اور ایک نورانی چادر حضور کو اوڑھائی گئی اور
 پچاس ہزار فرشتوں کے نورانی ابوہ میں حضور نے تیاری فرمائی :-

تجلی حق کا سہرا سر پر صلوٰۃ و تسلیم کی کچھ اور !!
 دور وہ قدسی پرے جا کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے

مراقب | اس کے بعد جبریل نے پھر ایک تیز رفتار جنتی مرکب براق نامی خدمت عالی میں

پیش کیا اور عرض کی حضور اس پر سواری فرمائیں۔ حضور یسکر اس پر سواری کا قصد فرمایا۔ تو براق کچھ شوخی کرنے لگا۔ اس پر جبریل نے براق سے خطاب کر کے کہا اے براق ٹھہر جا شوخی نہ کر۔ اس وقت بچھ پر وہ سوار ہوتا ہے۔ جو امت کا محبوب ہے اور نبی آخر الزمان ہے براق یہ سنکر شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ پھر حضور سوار ہوئے۔

ابھی نہ آئے تھے پشتِ زین تک کہ سر ہوئی مغفرت کی اشک
صدا شفاعت نے دی مبارک گناہستان جھومتے تھے

جبریل نے رکاب بھامی۔ میکائیل نے لگام پکڑی اور گروہ ملائکہ سمیت بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ یہ مبارک سواری کس شان سے روانہ ہوئی؟ کس میں طاقت ہے کہ بیان کر سکے۔ برج کوئی انہر کسی شہر میں آتا ہے۔ تو اس کی راہ میں ریشمی چادریں بچھا دی جاتی ہیں۔ مگر اس رات کو سرورِ عالم کی یہ سواری جس راہ سے گزرنے والی ہے آپ جانتے ہیں اس راہ میں کیا بچھ رہا تھا؟

غبارِ سنکرتار جائیں کہاں اب اس رہگذر کو پائیں !
ہمارے دل جو ریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں چھے تھی

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بایں شان و شوکت بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں نخلستانِ طیبہ جو اس وقت پیرتب کہلاتا تھا اور جہاں کچھ عرصہ کے بعد حضور ہجرت فرما کر تشریف لمانے والے تھے اور طور سینا پہاڑ کہ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھیں اور بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے کی سیر کرتے اور ہر متبرک مقام پر دو رکعت نمازِ نفل ادا کرتے ہوئے آپ آگے تشریف لے چلے ایک ایک ایک حسین عورت بناؤ سنگار کر کے اور خوب بن بھٹن کر،
دنیا و شیطان حضور کے سامنے آگئی۔ مگر حضور نے اس کی طرف مطلق التفات نہ

فرمایا۔ اس کے بعد ایک بوڑھے مرد نے آپ کو پکارا۔ مگر حضور نے اس کی طرف بھی التفات نہیں فرمایا نہ جواب دیا۔ اس موقع پر جبریل نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! وہ جو حسین عورت تھی وہ دنیا تھی۔ اگر حضور اس کی طرف التفات فرمالیتے تو حضور کی ساری امت بین چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہو جاتی۔ اور جس بوڑھے نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ اس کی آواز پر جواب دیتے تو آپ کی ساری امت اس کے دامِ فریب میں پھنس کر گمراہ

ہو جاتی۔

قبر سے خوشبو | اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو مصر کی سر زمین سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک جگہ سے بڑی خوشبو آئی۔ جبریل نے عرض کیا۔ حضور! فرعون کی دختر کی ایک خادمہ تھی جو مسلمان ہو گئی تھی۔ اور فرعون نے بڑی بے دردی سے مروا ڈالا تھا یہ خوشبو اس کی قبر سے آرہی ہے۔

بیت المقدس | غرض نبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کے بہت سے عجائب و غرائب ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبر علیہم السلام سب کے سب آپ کی انتظار میں چشم براہ اور گوش برآواز تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی فوراً استقبال کو آگے بڑھے۔ آپ نے براق سے اتر کر بعد السلام علیکم کے سب سے ملاقات فرمائی۔ جبریل نے تعارف فرمایا اور براق آپ کا بیت المقدس کے اس دروازہ سے باندھا لیا جو آج بھی باب محمد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد جبریل نے اذان کہی۔ اس اذان کو سنکر آسمانوں سے دیگر فرشتے بھی نازل ہونے لگے۔ یہاں تک کہ ساری مسجد اور جنگل زمین سے آسمان تک جھر گیا۔ جبریل نے تجسیر کہی۔ صفیں درست ہوئیں۔ تمام انبیاء اور فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے اور امام الکمل سرور رسل سب کے امام بنے۔ اور مناز پر چھائی۔ سارے نبیوں کے بعد تشریف لانے والا آج سارے نبیوں کے آگے تشریف فرما ہے۔

نماز اقصیٰ میں تھا یہی کسر عیاں ہوں معنی اول احقر
کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی اس نماز میں یہی نماز تھا کہ حضور کے اول
آخر ہونے کا مظاہرہ ہو جائے۔ دیکھ لیجئے۔ جتنے انبیاء کرام حضور سے پہلے گزر چکے تھے
وہ سب کے سب آج حضور کے پیچھے کھڑے ہیں اور حضور سب سے آگے ہیں گویا سب
سے پیچھے آنے والا نبی آج سب سے آگے ہے۔ حضور کا سب پیچھے تشریف لانا یہ حضور
کا "آخر" ہونا اور سب سے آگے کھڑے ہونا اور سب کا امام بننا یہ حضور کا "اول"
ہونا ہے۔

آسمانوں پر

بیت المقدس تک پہنچنے کے بعد پھر حضور سے جبریل نے عرض کی - یا رسول اللہ! آسمان والے آپ کی اشتیاق میں کسرا پا انتظار ہیں - اب بیٹھے آپ اوپر تشریف لے چلے - چنانچہ پھر حضور نے آسمان کی طرف رخ فرمایا - پہلے آسمان تک آپ پہنچے - تو جبریل نے دروازہ کھلوا دیا - اس دروازے کے محافظ اسمعیل نامی فرشتے نے دروازہ کھولا - تو حضور اندر داخل ہوئے - پہلے آسمان کے جملہ فرشتے استقبال و زیارت کو بڑھے اور مرحبا مرحبا کی صدا میں بلند ہونے لگیں - حضور فرماتے ہیں - میں نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو تشریف فرما دیکھا - میں نے انہیں سلام کیا - انہوں نے جواب سلام دیا - پھر حضور دوسرے آسمان تک پہنچے - جبریل نے دروازہ کھلوا دیا - آپ اندر داخل ہوئے - آپ فرماتے ہیں - میں نے دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا - سلام کیا - انہوں نے جواب دیا - مسلمانو! یہاں ایک عام غلطی کی تصحیح کریجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عام مشہور ہے کہ آپ جو تھے آسمان پر ہیں - یہ بات غلط ہے حدیث معراج سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرے آسمان پر ہونا ثابت ہے - حضور علیہ السلام پھر اسی طرح تیسرے آسمان پر پہنچے اور پھر چوتھے اور پانچویں اور چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے - تیسرے آسمان پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی - جو تھے پر حضرت ادریس - پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمائی - ساتویں آسمان پر حضور جب پہنچے تو بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا - حضرت خلیل نے جواب سلام دیا اور فرمایا - نیک بنی، اور نیک فرزند کو یہ رتبہ مبارک ہو -

الغرض حضور کی سواری ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے انہود میں سے اور انبیاء کرام کی مجالس میں سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزری اور آگے بڑھی -

تعظیم رسول

یہاں ایک فرشتے کا واقعہ بھی سن لیجئے - یہ روایت جامع المعجزات فی سیر خیر البریات مطبوعہ مصر ص ۲ پر علامہ محمد ہادی نے درج فرمائی ہے اور میں نے اسے جامہ نظم بھی پہنایا ہے - چنانچہ اس روایت کو سنئے اور سردھنیے -

اس روایت میں آتا ہے کہ واقعہ معراج شریف کے کچھ عرصہ بعد ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی - یا رسول اللہ! آج ایک عجیب بات

عرض کرنے حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ! آپ کے معراج کو جانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ
آسمان پر میں نے ایک بہت بڑا عزت و دستار کا مالک فرشتہ دیکھا۔ حضور! یہ فرشتہ
اک مرتع تخت پر بیٹھا ہوا تھا ذی وقار!

اور فرشتے تخت کے ماحول تھے ستر ہزار
وہ فرشتے مقتدی تھے اور یہ ان کا امام
کر رہے تھے ذکر حق مل کر یہی تھا ان کا کام

یا رسول اللہ! وہ فرشتہ بڑی عزت کا مالک تھا اور خدا نے اُسے بہت عروج
و دستار عطا فرما رکھا تھا۔ مگر اب جو میں نے ایک دن قاف کے پہاڑوں سے گزرا ہوں
تو ایک دردناک آواز سنی۔ یہ آواز سنکر میں جہاں سے آواز آرہی تھی۔ وہاں گیا۔ تو حضور
کیا بتاؤں کہ میں نے کیا دیکھا۔ اور کسے دیکھا؟

اللہ اللہ رب کے بھی کیا بے نیازی کے میں کام
یا نبی یہ تھتا دہی جو تھتا فرشتوں کا امام
تخت پر دیکھا تھا اس کو ایک دن افلاک پر
اور اس دن دیکھتا ہوں درہا ہے خاک پر
اس کے خادم تھے فرشتے ایک دن ستر ہزار
آج یاں تنہا پڑا ہے، کوئی حامی ہے نہ یار

یا رسول اللہ! میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی محسن و معظم فرشتہ جو ستر ہزار
فرشتوں کا امام تھا۔ آج بے کس و تنہا یہاں پہاڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور کوئی پرسان حال
نہیں۔ رو رہا ہے اور رورہ کہ حق سے معافی مانگ رہا ہے۔ حضور جب میں اس کے پاس
پہنچا۔ اور اس سے انقلاب کی وجہ دریافت کی۔ اور اس کو زوالِ رتبہ کا سبب پوچھا۔ تو
وہ بولا

لیلتہ المعراج کو بیٹھا تھا اپنے تخت پر!
ذکر حق میں مجھٹا اور ماسوئے سے بیخبر
سرور و دکن محبوب خدا تھے سرور
میرے آگے سے ہوا ان کی سواری کا گزر

مخوذ کر حق میں ہو کر رہا تھا رب کا نام !
 بہر تعظیم محمد رہ گیا مجھ سے قیام
 بس یہی سزائش ہوئی میرے لئے وجہ بال
 آگیا اپنی جلالت میں رب ذوالجلال

بس اے جبریل! مجھ سے جو یہ سزائش واقع ہوئی تو خدا تعالیٰ اس بات پر اپنے
 جلال میں آگیا۔ اور میری ساری عبادت کی عدم قبولیت کا اعلان فرمادیا۔

اور

حکم فرمایا نکل جا اے فرشتے پُر غرور !
 کیوں نہ کی تعظیم آیا سامنے جیب میرا نور
 یہ عبادت رات دن کی مجھ کو نا منظور ہے
 دور ہے جو میرے احمد سے وہ مجھ سے دور ہے
 وہ عبادت ہی نہیں جس میں نہ ہو حب سول
 جن میں بے پائی نہیں جاتی وہ میں کا نذ کے پھول

اے جبریل! اسی دن سے خدا نے معتب فرما کر مجھے میرے تختِ عزت سے اتار کر یہاں
 پھینک دیا ہے۔ اب ہر وقت اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ مگر تا حال میری توبہ منظور
 نہیں ہوئی۔ اے جبریل! تو ہی میرے لئے دعا کر! کہ خدا مجھے معاف کر دے۔ یا رسول اللہ!
 مجھے بڑا رحم آیا۔ اور میں نے اللہ سے بصدِ بحر و نیاز اس کی معافی کے لئے دعا کی۔ حضور!
 آپ کے صدقہ میں خدا کا دریا ٹھے رحم و کرم جو کش میں آیا اور میری دعا قبول ہوئی اور مجھ سے
 ارشاد ہوا کہ اس معتب فرشتے سے کہو کہ اگر تم معافی لینا چاہتے ہو۔ اور

تم اگر یہ چاہتے ہو رحمتوں کا ہو درود
 تو میرے محبوب پر اک بار پڑھ ڈالو درود

یا رسول اللہ! میں نے اس سے کہا کہ حضور پر درود شریف پڑھو۔ تاکہ تیری معافی
 ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بڑے ذوق و شوق سے حضور پر درود پڑھنا شروع کیا۔ اور اللہ
 نے اس کو معاف فرمادیا اور حضور! سے

آج میں نے پھر اُسے دیکھا ہے اپنے تخت پر
 پڑھتا رہتا ہے درود اب آپ پر وہ بیشتر

میکر بزرگو! یہ سارا واقعہ نظم میں لکھ کر پھر میں نے مقطع یہ لکھا ہے کہ

اے بشیر اس واقعہ میں یہ سبق موجود ہے

کہ عجزِ حجتِ نبی ذکرِ خدا مردود ہے

سارے واقعہ کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تک حجتِ نبی اور تعظیمِ رسول نہ ہو۔ ساری

عبادت بے کار ہے۔ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ

ثابت ہوا کہ جسمہ فرائض فروغ ہیں!

اصل ان اصولِ بندگی اس تاجور کی ہے

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتویں آسمان سے بھی اُگے

بڑھے تو آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گئے۔ یہ سدرۃ المنتہیٰ ایک میری کا

سدرۃ المنتہیٰ

درخت ہے۔ جو مکان کی سرحد پر واقع ہے۔ اس سے اُگے پھر لامکان شروع ہو جاتا

ہے۔ گویا سدرۃ المنتہیٰ یہ مکان کا باڈر ہے۔ اور یہ باڈر آج تک نہ کسی فرشتے نہ کسی نبی

در رسول نے کسی نے بھی پار نہیں کیا۔ کسی کے پاس یہ باڈر پار کرنے کا پرمٹ ہی نہیں۔

ہاں صرف ایک ہی ذات بابرکات سید الکائنات علیٰ آلہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو اس رات

یہ باڈر پار فرما گئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل جب سدرۃ المنتہیٰ کے پاس پہنچے تو یہاں

پہنچ کر جبریل رہ گئے۔ اور انہوں نے آخر ہنسنا ہی تھا۔ اس لئے کہ باڈر کو کون عبور کرے؟

چنانچہ عرض کی حضور! اب یہاں سے اُگے بڑھنا میرے بس کی بات نہیں کہ

بڑھوں گا جو اُگے ہیں اک بال بھر

تجلی سے جل جائیں گے بال و پر

مگر کیا حضور بھی یہیں رُک گئے؟ نہیں نہیں

چلا وہ کسرو چھاں خواماں نہ رُک سکا سدرہ سے بھی داماں

پلک جھپکتے رہے وہ کب کے سب این آں سے گزر چکے تھو

حضور نے فرمایا۔ اچھا اے جبریل! اب ہم اُگے تنہا تشریف لے جائیں گے چنانچہ

حضور پھر اُگے تنہا بڑھے۔ میرے بھائیو! یہیں سے یہ بات بھی سمجھ لو کہ جہاں جبریل جیسا

فرشتہ بھی نہ جاسکے وہاں میرے اور تمہارے جیسا بشر کب جاسکتا ہے؟ حاشا و کلا ہرگز

نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر نہیں۔ بشر ہیں۔ لیکن نہ ایسے جیسے ماونما۔ بلکہ وہ نوری بشر ہیں۔ خدا نہیں، مخلوق نہیں۔ نہ خدا ہیں نہ اس سے جدا ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور کیا ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ حضور ایک مہر خدا ہیں۔ اللہ ہی حضور کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔

ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا مکاں سے آواز آئی۔ اے حبیب! اب جبریل کو رخصت کر دو اور خلیل کی طرف قدم بڑھاؤ۔ چنانچہ حضور آگے بڑھے۔ مگر اب براق بھی رہ گیا۔ تو آپ کے لئے ایک نورانی مرکب رفر ف آیا۔

حضور پر نور اس مرکب نور پر سوار ہوئے تو

رفر ف

پھر چرخ اطلس کی طرف رفر ف ہوا فر فر رواں!

رفتار حقیقی لمح بصر یا جنبش چشم یقین

(الغرض یہ رفر ف بھی بہت سے مقامات و حجابات نورانی طے کر کے غائب ہو گیا۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دربار عالی میں اکیلے جانے والے تھے۔ بغل اہر کوئی رہبر و ساتھی نہ تھا۔

سراغ این دمنی کہاں تھا نشان کیف والی کہاں تھا

نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے

اب یہ جانے اور لے جانے والا ہی جانے کر کس قدر مقامات طے کر کے حضور عرش

الہی کے قریب پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر عظمت و جلال کبریا کے وہ

آثار جو حکم اخلاکین کے حضور میں حاضر ہوتے وقت اس کے پاک اور مقرب بندے کے

نصیبے عیب دل پر ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ ظاہر ہو رہے تھے کہ آواز آنے لگی۔

اُدن یا خیر السیریا اُدن یا احمد اُدن یا محمد!

نزدیک آئیے اے بہترین خلائق! نزدیک آئیے!

اے احمد، نزدیک آئیے اے محمد! اے

بڑھ اے محمد قریب ہو احمد قریب! سرور متعجب!

نثار جاؤں یہ کس نواختی یہ کیا سماں تھا یہ کیا منے تھے

حضور کے لئے یہ نوازے پر کیف موجب انبساط و سرور ثابت ہوئی اور آپ کا

قدم مبارک بڑھنا گپ۔ صبح کہ ہمارے آقا و مولیٰ وہاں پہنچ گئے۔ جہاں کسی کا وہم و گمان
 بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے جو نہ کسی نبی و رسول کو حاصل ہوا۔ نہ کسی
 فرشتے کو، نہ کسی اور کو، تمام تجلیات جمالی و حبلائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش
 میں لے لیا۔ اور محبوب نے اپنے محبوب اور طالب نے اپنے مطلوب کو سراقد کس کی چٹمان
 مبارک سے دیکھا۔ اور آپ شنید سے منزل دیدن تک پہنچ گئے۔ اور جو دیکھا، سو دیکھا،
 اور جو سنا سو سنا۔

حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلو
 عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے پھڑے گلے ملے تھے
 اب خدا نے اپنے محبوب سے پوچھا کہ اے حبیب یہ عام قاعدہ ہے۔ کہ
 جب کوئی دوست اپنے دوست سے ملنے جاتا ہے تو اس کے لئے
 تحفے لے کر جاتا ہے۔ آپ میرے لئے کیا لائے، حضور نے عرض کیا۔

الْخَيْرَاتُ لِلَّهِ وَالصَّالَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ۔ میری
 تمام بدنی، زبانی اور مالی عبادتیں صرف اللہ
 ہی کے لئے ہیں۔

حضور کا یہ تحفہ اللہ نے قبول فرمایا۔ اور جواب دیا۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ
 بَرَكَاتُهُ۔ ہر قسم کی سلامتی۔ اللہ کی رحمت اور

اس کی برکتیں ہوں آپ پر اے نبی!

اس موقع پر حضور نے اپنی گنہ گار امت کو یاد فرمایا اور اس کو ساتھ ملا کر، یوں
 عرض کیا۔

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

اللہ کی سلامتی ہم پر یعنی ہمارے ساتھ ہماری

گنہ گار امت پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر

بھی۔

جب فرشتوں نے یہ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ دیکھا کہ اس نبی رؤف و رحیم و
 کریم نے اپنی امت کے گنہ گاروں کو فراموش نہ فرمایا۔ تو بیک زبان سب بول اٹھے۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - ہم سب فرشتے اس بات کی
 گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق
 نہیں اور محمد اللہ کے پیچھے بندے اور رسول ہیں

حضور نے پھر عرض کی کہ مولا میرے لئے اور میری امت کے لئے تیری بارگاہ سے کیا
 تحفہ ہے؟ فرمایا۔ اے حبیب! تیرا ذکر ہمیشہ میرے ذکر کے ساتھ رہے گا۔ نمازوں میں ہمیشہ
 آپ پر صلوٰۃ وسلام پڑھا جایا کرے گا۔ سون کوڑ آپ کو عطا کیا۔ اسلام جہاد۔ نماز۔ صدقہ۔
 روزے۔ امر بالمعروف۔ نہی عن المنکر یہ تمام باتیں عطا کیں اور میں نے آپ کو منافع و
 خاتم بنایا۔ حضور نے فرمایا۔ الہی! یہ تحفہ تو خاص میرے لئے ہوا۔ لیکن میری امت کے
 واسطے کیا تحفہ ہے۔ فرمایا یہ منسا ز تمہاری امت کے لئے تحفہ ہے۔ اور حباؤ اب جہنت
 میں جا کر دیکھ لو کہ تمہارے غلاموں کے لئے میں نے کیا کیا باغات اور محلات تیار کر
 رکھے ہیں۔

حضور پھر جہنت کے ملاحظہ فرمانے کو تشریف لے چلے۔

جہنت کی سیر

غل ہوا سیر کو فردوس کی آتے میں حبیب!

بولار ضواں کہ بھلا ایسے کہاں میرے نصیب!

پیشکش کیا میں کروں اس شاہِ زمیں کے میں غریب

صدقہ ہے آپکا جو خلد میں ہے چیز عجیب!

حضور جہنت کے اندر داخل ہو کر اور اس کی نزاکت و نفاست طرح طرح کے قصر و
 ایوان ملاحظہ فرما کر بہت خوش ہوئے۔ اور باہر تشریف لائے۔ انحضرت حضور صلی اللہ علیہ
 وسلم نے جملہ عروج و بیستریاں حاصل فرما کر عجائب و غرائب کو ملاحظہ فرما کر اور اسرار و غیوب پر
 مطلع ہو کر آسمانوں سے واپس زمین بیت المقدس پر نزول فرمایا اور براق پر سوار ہو کر پھر وہاں سے
 کہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اور صبح صادق سے پہلے اسی مقام پر واپس تشریف لے
 آئے۔ جہاں سے آپ نے یہ مقدس سفر شروع فرمایا تھا۔ اگر جو ملاحظہ فرمایا تو بستر مبارک
 گرم تھا۔ اور رنج سیر و درہل رہی تھی!

زنجیر بھی اٹتی رہی بستر بھی رہا گرم !
اک دم میں کسیریش گئے آئے عسجد

اچانک حضرت فرماتے ہیں :

قصر دتے تنک ان کی رسائی !

جاتے یہ ہیں ، آتے یہ ہیں !

اس پیاری رات کی صبح کو بعد نماز فجر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عجیب و غریب اور سچے واقعہ کا ذکر فرمایا۔ البوہل لعین نے جب حضور کی زبانی یہ بات سنی۔ تو خبیث تسخر سے کہنے لگا۔ کیا خوب ! اب تم آسمان پر بھی پہنچنے لگے۔ بھلا اس خلاف عقل قصہ کو کون تسلیم کرے گا۔ ملعون نے حاجب اس واقعہ کو تسخر کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا۔ خدا کی شان دیکھئے کہ اپنے محبوب کی شان کا اعلان دشمن سے کرانے لگا۔ معراج شریف کی تشہیر البوہل نے اس طرح کی کہ حضور کے اس سیر مقدس کی خبر سب کو ہو گئی۔ البوہل اس خیال سے کہ اس واقعہ کو کون مانے گا۔ خوشی خوشی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور کہا یوسفا تمہارا دوست تو اب آسمانوں پر پہنچنے کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ پھر سارا واقعہ جو حضور کی زبانی سن گیا تھا۔ ستایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اور تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعات بالکل سچے ہیں۔ صحیح اور ممکنات سے ہیں۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود حضور کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ معراج حضور کی زبان حق ترجمان سے سن کر عرض کی۔ صدقت یا رسول اللہ ! اس کے بعد اور لوگ بھی حبیع ہو گئے۔ اور امتحاناً کہنے لگے۔ اے محمد ! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے سرکش و کرسی کو تو رکھا نہیں۔ البستہ ہم بیت المقدس کو دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم کبھی وہاں نہیں گئے۔ لہذا وہاں کی کیفیت بیان کرو۔ حضور فرماتے ہیں۔ اسی وقت اللہ نے بیت المقدس کو اکھٹا کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس کو دیکھنے لگا۔ اب جو کچھ وہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے۔ میں بے تکلف بتا دیتا تھا۔ اس پر صدیق اکبر نے پھر کہا۔ صدقت یا رسول اللہ ! چنانچہ اس تصدیق کے انعام میں ان کو صدیق کا خطاب ملا۔ اور البوہل مردود نے جھٹلایا اور واقعہ معراج کا انکار کر کے ہمیشہ کے لئے زندیق بن گیا۔ اس کے علاوہ اور جن کو اللہ نے ہدایت دی وہ اس واقعہ پر ایمان لاکر صدق دل

سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور جن کے نصیب میں دائمی کفر اور عذاب جہنم لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے۔ هَذَا مَسْحَرٌ صَبِيحِينَ۔ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ آج بھی جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور نقشِ صلیح پر چلنے کی توفیق دی ہے وہ حضور کے اس واقعہ معراج پر ایمان لاتے ہیں اور جو الجہل کے پیروکار ہیں وہ حضور کے اس واقعہ کا انکار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اَنَّهُوَالِ عِظ

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ . وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط

أَمَّا بَعْدُ

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ

الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ رِيعُ

”اور سستی نہ کرو اور نہ غم کھاؤ۔ تمہیں

غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو“

حضرات! آج کے وعظ میں مجھے یہ بتانا ہے کہ مسلمانوں کے لئے ترقی و عروج کا کون سا ذریعہ ہے؟ اور یہ کس طرح کامیابی سے ہم کسٹا رہ سکتے ہیں؟ خداوند کریم نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم سہر بلندی و غلبہ اور عروج و وفار پانا چاہتے ہو تو سچے مومن بن جاؤ اور ایمان کو کسی حالت میں بھی نہ چھوڑو!

چار چیزیں

میسے بھائیو! پہلے میں چند تمہیدی کلمات عرض کروں۔ یہ واقعہ ہے کہ خدا نے ہر انسان کے دل میں چار چیزوں کی محبت پیدا فرمادی ہے ہر آدمی چاہے کسی ملک کا ہو۔ کسی مذہب کا ہو۔ چھوٹا ہو یا بڑا۔ امیر ہو یا غریب۔ ان چار چیزوں سے طبعاً اُسے پیار ہوگا۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ سنئے! وہ چار چیزیں یہ ہیں۔ وطن۔ مال۔ اولاد اور حبان۔ کون ایسا ہے جسے وطن سے پیار نہ ہو۔ مال سے الفت نہ ہو۔ اولاد سے محبت نہ ہو۔ اور جسے اپنی جان عزیز نہ ہو۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان چاروں کی محبت میں کچھ فرق بھی ہے۔ بعض دفعہ وطن کی محبت کو مال کی محبت پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ دیکھ لیجئے۔ مال کی محبت میں انسان اپنا وطن چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ گویا وطن کی محبت کو مال کی محبت پر قربان کرتا ہوا صرف مال کے لئے وطن چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح اس مال کی محبت کو اولاد کی محبت پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً بچہ بیمار ہو جائے تو باپ اپنا مال خرچ کر کے بچے کو بچانا چاہتا ہے۔ گویا مال کی محبت کو بچے کی محبت پر قربان کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اولاد کی محبت جان کی محبت پر قربان کر دی جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے جب جان پر بن اٹے تو اولاد کی محبت بھی بھول جاتی ہے۔ اور انسان چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے۔ مگر میری جان بچ جائے!

مسلمان کی شان امتیاز

حضرات! یہ چار چیزیں وہ ہیں جن کی محبت میں سب برابر ہیں۔ اور اس میں امیر یا غریب یا مسلم و غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ مگر خوب یاد رکھئے کہ مسلمان ایک امتیازی شان کا مالک ہے دنیا بھر کے انسانوں میں اس کا مقام ایک خاص مقام ہے۔ عام انسانوں کی غذا اور ہے۔ اس کی غذا اور عام انسانوں کا لباس اور ہے اور مسلمان کا لباس اور۔ مثلاً خنزیر و شراب یہ عام انسانوں کی تو غذا ہو سکتی ہے۔ مثلاً یہود و نصاریٰ اور دیگر کفار اسے کھاتے پیتے ہیں۔ مگر مسلمان کی یہ غذا ہرگز نہیں۔ ریشم و سونہ یہ دوسرے انسانوں کا تو لباس ہو سکتا ہے۔ مگر مسلمان (یا مستثنائے تورات) کا یہ لباس ہرگز نہیں۔

ریشم و سونہ

مسلمانو! ریشم و سونہ یہ چیزیں زیب و زینت کے لئے ہیں اور اس امر کے لئے عورت موزوں ہے۔ جسے گھر رہنا اور مرد کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ مرد مومن چونکہ دنیا میں اللہ کا سپاہی بن کر آیا ہے۔ بقول شاعر

مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے

یہ دنیا رزم گاہ ہے تو سپاہی بن کے آیا ہے

اِس لٹے اسے زیب و زینت سے کیا کام؟ اور ان فیشنوں سے کیا غرض؟
 ریشم اور سونے کے استعمال سے تو اس کے دل میں بجائے مجاہدانہ عزائم کے عیش و عشرت
 کے خیالات پیدا ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز نے مسلمان کو اس غیر شرعی لباس
 میں بلبوس کر کے اور مغربی فیشن کا دلدادہ بنا کر اس کے جذبہ جہاد کو کچل کر رکھ دیا
 ہے۔ غور تو فرمائیے۔ آج ایک جٹلمین جس نے اپنے سر پر انگریزی بال رکھے ہوں۔۔۔۔۔
 بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ راہ چلتے ہوئے ان انگریزی بالوں کو جبکہ وہ
 آنکھوں کے آگے ٹک اُٹے ہوں۔ سر کا ایک جھٹکا دے کر پیچھے ہٹاتا ہے تاکہ راہ نظر آ
 سکے۔ تو ایسا شخص میدان جہاد میں تلوار کیا چلائے گا؟ تلوار چلائے گا یا بال سمجھا لینگا؟
 انگریزی خیالات کا پردہ انسان خود ہی انصاف سے کہیے۔ کیا وہی جذبات اور جوش
 ہمت رکھتا ہے۔ جو اسلام نے پیدا فرمائی؟ اس نئی تہذیب نے ہمارے مجاہدانہ عزائم اور
 مردانہ اوصاف چھین لئے۔ دیکھ لیجئے۔ اقبال کیا کہتا ہے۔ مولوی تو سڑکی نظر میں محتوب
 ہے۔ اس لئے اقبال ہی کا یہ شعر ذرا یہ لوگ پڑھیں اور دیکھیں کہ خود اقبال بھی کیا رونا
 روتا ہے۔ اقبال لکھتا ہے۔۔۔

از حیا بے گانہ پیران کہن !

نوجواناں چوں زناں مشغول تن

یعنی آجکل کے بوڑھے بھی شرم و حیا کا دامن پھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور جو نوجوان ہیں وہ
 عورتوں کی طرح ہنسا و سنگار میں لگ گئے ہیں۔ دیکھ لیجئے یہ بات کوئی مولوی نہیں کہہ رہا
 بلکہ اقبال کہہ رہا ہے۔ اور سچ کہہ رہا ہے کہ بڑھا کھوسٹ ہے مگر بیٹیر لکھتے ہیں لٹے پھر
 رہا ہے۔ انٹی سال کا بابا ہے۔ مگر کنکوئیئے اڑا رہا ہے۔ اور نوجوان طبقہ بالکل عورتوں کی
 طرح بن گئے کے نکل رہا ہے۔ ناخنوں پر ہیں نے خود کئی جٹلمینوں کو سرخ پالش لگاتے
 دیکھا ہے اور سر پر جالی بھی نہی دیکھی ہے داڑھی موچھوں کا تو پہلے ہی بیٹا تھا اب سر دپٹے کی کمر لگئی ہے اگر لالہ آبادی کہتے ہیں
 کہ ایک کالجیٹ لڑکا داڑھی موچھ کا صفایا کر کے ناخنوں پر سرخ پالش لگا کر اور سر پر
 جالی باندھ کر آئینے کے سامنے بیٹھا تھا۔ کہ باپ نے اپنے فیشن ایبل صاحبزادے کو

مِنْ وَالِدٍ ۚ وَلَدٍ ۚ (رواہ البخاری مؤاہب لدنیہ

ص ۹۲ ج ۲) یعنی تم میں سے کوئی صاحب ایمان

نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ اُسے اس کے باپ

اور اس کی اولاد سے میں زیادہ پیارا نہ ہوں۔

اسی لئے قرآن نے لکھا ہے کہ

محمد ہے متابع عالم و احب ادا سے پیارا !

پدر، مادر، برادر، جان و مال اولاد سے پیارا

تو میرے بھائیو! میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے

یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اگر سر بلند اور اعلیٰ بننا چاہتے ہو تو صاحب ایمان بن جاؤ۔

ایمان کو اپنالو۔ گویا ایمان کو اپنا محبوب بنا کر وطن، مال، اولاد اور جان، دنیا کی ہر چیز

کی محبت کو اپنے ایمان کی محبت پر قربان کر دو۔

صحابہ کرام چنانچہ آپ اپنے بزرگوں، حضرات صحابہ کرام علیہم السلام کی طرف

دیکھئے۔ ان پاک لوگوں نے اپنی جملہ محبتیں ایمان پر قربان کر دیں۔

چنانچہ سب سے پہلی محبوب چیز وطن کو دیکھئے۔ ان پاک لوگوں نے ایمان کی خاطر

اپنا وطن چھوڑا۔ جس وقت کافروں نے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کو بے حد ستانا شروع

کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ جو کوئی چاہے۔ وہ اپنی

جان و ایمان کے بچاؤ کے لئے حبش کے عیسائی بادشاہ کے ملک میں چلا جائے چنانچہ

صحابہ کرام کا ایک قافلہ ۱۲ مرد اور ۴ غورتوں کا رات کی تاریکی میں نکلا۔ اور بدرگاہ شعبہ

سے جہاز میں سوار ہو کر حبش کو روانہ ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مع اپنی بیوی،

حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے جو حضور کی صاحبزادی تھیں۔ اس قافلہ کے

سالار تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وطن مکہ شریف کو چھوڑا۔ حضور صلی اللہ

ہجرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید نے جب دنیا کے کفر و شرک میں ہلکے محسوس دیا۔ اور

کفار و مشرکین نے اپنے قصر کفر و شرک کو گرتے دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید

کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ بڑے بڑے کافر ایک رات ایک بند مکان میں

جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سکیمیں سوچنے لگے۔ رات کا وقت ہے، ایک طرف یہ کانر جاگ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کی فکر میں اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدہ پر اس خیال مبارک میں ہیں کہ یہ ناسمجھ مجھے سمجھ جائیں، اور میری مخالفت ترک کر کے جہنم سے بچ جائیں۔

سکیمیں اُس طرف سرکار کی ایذا کی ہوتی تھیں
ادھر حشمان احمد عاصیوں کے غم میں ہوتی تھیں
ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں
ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں

یہ لوگ بند مکان میں جمع تھے۔ اور اسی سوچ بچار میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا صورت اختیار کی جائے۔ کہ شیطان لعین نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ اور فوراً ایک بزرگ شخص کی صورت بنا کر آیا۔ اور دروازہ پر آواز ادا دی کہ لوگو! دروازہ کھولو! ابوہل نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں ایک بوڑھا آدمی ہوں اور پرانا تجسربہ کار ہوں۔ نجد کا رہنے والا نجدی ہوں۔ اور تمہارے اس مبارک مشورہ میں شریک ہو کر سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔

مسلمانو! خوب یاد رکھو! کہ شیطان کا ایک نام شیخ نجدی بھی ہے اور یہ نام اسی رات سے اس کا مشہور ہوا ہے۔ چنانچہ غیاث اللغات میں لکھا ہے:-

شیخ نجدی

”شیخ نجدی لقب شیطان است۔ زیرا کہ چوں قریش
برائے قتل رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع شدند
ناگاہ شیطان بصورت پیرے درآمد۔ چوں پر سیدند
کہ کیستی؟ گفت کہ من شیخیم از ملک نجد ایم و درین مشورہ
باشما شریکیم۔ (غیاث اللغات ص ۳۹۳)

شیخ نجدی شیطان کا لقب ہے، اس لئے کہ قریش جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورہ کے لئے جمع ہوئے۔ تو اچانک شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں نمودار ہوا۔ قریش نے پوچھا کہ تم کون ہو۔ تو بولا میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ جو ملک نجد سے آیا ہوں۔ اور اس حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورہ میں ہیں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔
 اس عبارت سے معلوم ہوا کہ شیطان کا ایک نام شیخ نجدی بھی ہے۔ اور شیطان "نجدی" بن
 کر اس لئے آیا تھا کہ نجدیوں کی عداوت رسول مسلم و مشہور تھی۔ ورنہ بتاؤ کہ شیطان نجدی
 بن کر کیوں آیا۔

حضرات! یہ لفظ کہہ کر پھر نجدیوں نے اس لفظ کی تاویلیں شروع کر دیں۔ مسلمانوں
 نے جب بوجھاڑ کی کہ افسوس اس نجدیت کے مسلک پر کہ ایک مشرک اور کافر
 کو رسول کہہ دیا تو بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر نادم ہوتے اور توبہ کرتے، الٹا تاویلوں پر اتر

اُسے ادویوں کہنے لگے۔ کہ رسول قاصد کو کہتے ہیں۔ اس لئے رسول کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ گویا مسلمانوں کے لئے تو بات بات پر شرک کا فتویٰ تیار۔ اگرچہ وہ اپنے موجدانہ عقائد کا اعلان بھی کرتے رہیں۔ مگر خود ان نجدیوں کا لئے الامسلاں ایک مشرکانہ لفظ کہہ دینا بہر حال تو حید ہی ہے گویا یہ

ہم جو چپ ہوں بنیں سودائی !!

شیخ چپ ہوں، تو کل ٹھہرے

بزرگو! اگر نجدیوں کی یہ تاویل درست مان لی جائے تو پھر ہر گھر کو بیت اللہ کہتے بھی جائز ہو جائے گا۔ اس لئے کہ "بیت اللہ" کا معنی ہے۔ اللہ کا گھر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جس قدر گھر ہیں۔ سب اللہ ہی کے گھر ہیں۔ تو کیا اس معنی میں ہر گھر کو بیت اللہ کہنا نجدیوں کے ہاں حبا ئز ہو جائے گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو روع

بریں عقل و دانش ببا ید گریست۔

اور اگر نہیں تو پھر نہرو کو رسول کہہ دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اسی موقع پر میں نے ایک نظم لکھی ہے کہ

مشرک ہے جو عبد نبی نام بھی رکھے!

مومن ہے بنے نہرو کا جو بندہ بے دام

کہتے ہیں ولی دفع بلا پر نہیں تار

لیکن ہے حکیم ان کے لئے دفع آلام!

ہم جو بھی کریں شرک ہے بدعت ہے برا

وہ جو بھی کریں نیک ہے اور ہوتا ہے سلام

یہ شعر بشیر ایسے رویہ پر ہے صادق!

"ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام"

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچ نہیں ہوتا

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان شیخ نجدی بن کر ان کافروں کے اجتماع میں شریک

ہوا۔ اور سب مل کر اپنی اپنی رائے ظاہر کرنے لگے چنانچہ ایک کافر ابوالجہری کہنے لگا کہ اس

شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنگ و تاویک مکان میں بند کر دیا جائے۔ عورت

چھوٹا سا ایک روشن دان باقی رہنے دیا جائے۔ اس روشن دان سے کچھ روز قلیل کھانا

دیا جائے۔ چند روز کے بعد بے مارے خود ہی نہ رہے گا۔ (معاذ اللہ روحی فداہ) شیخ
 بخدی شیطان نے اس سچم پر اعتراض کیا کہ اے ابالنجتری! تمہیں یہ معلوم نہیں۔ کہ یہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے کہ اگر اسے سات قفلوں میں بھی بند کر کے رکھو گے
 تو بھی اس کی خوشبو باہر نکل آئے گی۔ اور پھر اس کے ماننے والے اس کی خوشبو پا کر، مکان
 توڑ کر بھی اسے نکال لیں گے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! دشمن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی عظمت و شرافت۔ لطافت و نفاست کا اقرار ہے۔ سچ ہے ۷

ان کی مہک نے دل کے غنجے کھلا دیئے ہیں!
 جس راہ چل دیئے ہیں کو چے بسا دیئے ہیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم | اعلیٰ حضرت کا یہ شعر جو میں نے پڑھا ہے۔ یہ دراصل ترجمہ
 ہے اس حدیث کا جو دارمی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ
 عنہ سے مروی ہے کہ :-

پسینہ مبارک کی خوشبو

كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ خِصَاءٌ لِّحَرْبِكُنِي فِي حَطْرِي فَيَتَّبِعُهُ أَحَدٌ
 إِلَّا عَرَفْتَهُ قَدْ سَدَّكَ مِنْ طَيْبِ عَرَقِهِ .
 (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۶۸) یعنی حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم میں خاص اوصاف تھے (ایک ان میں
 سے یہ بھی تھا کہ) اگر حضور کی تلاش میں کوئی نکلتا
 تو حضور جس راستے تشریف لے جاتے تو صرف حضور
 کے پسینہ کی خوشبو سے جو اس راستے چمکی ہوتی ۔
 پہچان لیتا کہ حضور اس راستے سے گزرے ہیں ۔

دیکھا آپ نے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت و نفاست کو

نور عین لطافت پہ انطوف درود !

زیب وزین نطف افست پہ لاکھوں سلام

عرش کی زیب وزینت پہ عرشی درود

فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام

بھینی بھینی جہک پر مھسکتی درود!

پیاری پیاری نفاست پہ داکھوں سلام

میرے دوستو! شیطان نے ابوالجختری کی سکیم کو رد کر دیا۔ اور حاضرین نے شیطان کے اس اعتراض کی تائید کی۔ پھر عمرو بن ہشام نامی کافر نے اپنی ایک سکیم بیان کی۔ شیطان نے وہ بھی رد کر دی۔ پھر ابو جہل نے یہ سکیم پیش کی کہ:-

”اس وقت مکہ میں پندرہ بیس خاندان ہیں جو محمد

سے سخت نالاں ہیں۔ صرف بنی ہاشم اس کے طرفدار

ہیں۔ ہر ایک خاندان میں سے ایک ایک آدمی لیا

جائے۔ اور سب کے سب دفعۃً وار کریں۔ اور

آپ کو شہید کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔

جب صبح کو بنی ہاشم کو خبر ہو گی۔ تب ایک گھراتے

گھرانوں کا مفتابلہ نہ کر سکے گا۔ اور ہم کامیاب ہو

جائیں گے۔“

شیطان نے اس سکیم کو منظور کر لیا۔ اور یہی بات مقرر ہو کر مجلس برخاست ہوئی۔

ادھر جبریل امین نے حاضر ہو کر ساری کیفیت بارگاہ رسالت میں عرض کر دی اور

حضور نے اس حملہ والی رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سٹا دیا۔ اور خود

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرما

لیا۔

حسب سکیم جب کافرات کو حضور کے مکان پر پہنچے اور سارے مکان کا محاصرہ

کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محاصرہ کے دوران اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ اَعْنَاقِهِمْ

اَغْلَالًا الخ تلاوت فرماتے ہوئے بھڑکی سی خاک پر دم کر کے ان کافروں کی طرف

پھینک دی۔ ایک مٹھی خاک ستر آدمیوں کے مونہوں۔ سرور۔ آنکھوں میں بھر گئی۔

اور عجب طوفان بکھڑکا کر بجائے تکلیف ہونے کے سب کو نیند آ گئی اور اللہ نے سب کو

اندھا کر دیا۔ اور حضور ان میں سے صحیح و سلامت نکل گئے۔ اور صدیق اکبر کے گھر پہنچ

کر صدیق اکبر جو حضور کے ارشاد کے مطابق پہلے ہی سے ہجرت کے لئے تیار تھے

کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے ہجرت فرما گئے اور کافر غائب و خاسر رہ گئے۔

صدیق و علی | میرے بھائیو! صدیق و علی رضی اللہ عنہما دونوں ہی حضور کے صحابی ، اور جانتا رہیں۔ حضرت علی کا حضور کے بستر پر لیٹنا یہ اگر ایک ایسا شرف ہے تو اس خطرے کی رات میں اپنا گھر بار چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہو جانا بھی ایک ایسا عظیم ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ دونوں ہی حضور کے محبت اور حضور کے یا حب انشاء تھے ، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ افسوس ہے ان بے عقلوں کی اس حماقت پر جو یہ کہتے ہیں کہ بستر پر لیٹنا تو قربانی تھی مگر ساتھ جانا کوئی قربانی نہ تھی۔ سچ ہے ۔ ص

ہذا جب دین لیتا ہے حماقت آہی جاتی ہے

میرے دوستو! میں کہہ رہا تھا کہ اس وطن کی محبت کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربان فرمایا۔ اور مکہ شریف کو چھوڑا اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ گویا ہمیں سبق دیا کہ ایمان کے لئے وطن چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔

ایمان مقدم ہے یا وطن | حضرات! آپ کو یاد ہو گا۔ پاکستان بننے سے قبل دیوبندی مولویوں نے کانگرس سے تعاون کر کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وطن پہلے ہے اور مذہب بعد میں۔ چنانچہ مولوی حسین احمد مدنی نے علی الاعلان یہ بات کہی تھی۔ حالانکہ کانگرس اور کانگریسی مولوی حبان بوجھ کر یہ بات کہہ رہے تھے۔

جبکہ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ دین و محبت اور ایمان کو مقدم رکھا ہے اور وطن کی محبت کو اس محبت پر قربان کیا ہے۔ اگر وطن مقدم ہوتا۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ معظمہ سے ہجرت نہ فرماتے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام جنہوں نے وطن چھوڑا۔ کبھی وطن نہ چھوڑتے۔ مگر انہوں نے دین و ایمان کے لئے وطن کو چھوڑا ہے۔

نہ اپنی جان کی خاطر نہ اپنی آن کی خاطر!

وطن چھوڑا انہوں نے دین اور ایمان کی خاطر

عقدار | مسلمانو! ایسے افراد آج پاکستان میں بھی موجود ہیں جو تقسیم کے بعد ناچار پاکستان زندہ باد کے نعرہ تو لگاتے ہیں۔ مگر درپردہ آج بھی ان کے دلوں میں بھارت کی یاد چٹکماں لے رہی ہے۔ یہ لوگ بڑے فتنہ پرور ہیں۔ جھوٹی افواہیں

اڑانا۔ مسلمانوں کو بات بات پر شرک بنانا اور انہیں بدعتی کہہ کر آپس میں رٹانا اور ان

لوگوں کا کام ہے۔ یہ لوگ بظاہر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ مگر باطن ہمارے دشمن ہیں۔ "دیوبندی" کے عنوان سے ہیں نے ایک نظم لکھی تھی جس کے دو شعر یہ ہیں

ہے ادھر بھی اور ادھر بھی چال اس کی دیکھئے
اُن کا بھی ہمارا ہے ما اور ہم سے بھی ہے حکام
غالب کوئی اسی کے حق میں ہے یوں کہہ گیا!
باسمائے اللہ! با برہمن رام رام

حضرات! یہ تو کھتی وطن کی محبت جسے صحابہ کرام
نے ایمان کی محبت پر قربان کر دیا۔ اب آئیے
مال کی محبت کو دیکھئے۔ صحابہ کرام نے اسے بھی
کس طرح ایساں کی محبت پر قربان کر دیا۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا ایثار مال

چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ مشہور واقعہ ہے۔ جو کتنا اعمال میں
موجود ہے اور تاریخ الخلفاء ص ۳۱ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے
راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی راہ
میں کچھ دو! اور میری خدمت میں حاضر کرو۔ حضور کا یہ ارشاد پاک سن کر حضرت عمر فرماتے
ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ آج اتفاق سے میرے پاس کافی مال ہے۔ اور ابوبکر
ہر موقع پر محبت و ایثار میں ہم سب سے بڑھ چکا کرتے ہیں۔ آج میں اس قدر
مالی قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کروں کہ ابوبکر سے بھی بڑھ جاؤں اور اپنے آقا کو راضی
کر لوں۔

مسلمانو! دیکھا آپ نے ان پاک لوگوں کی ریس کو کہ ریس اگر کرتے
ہماری ریس | میں تو تیک کاموں میں۔ کہ اگر اس نے اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ
کیا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ خرچ کر کے دکھاؤں گا۔ مگر ایک ہماری ریس بھی
ہے کہ اگر فلاں شخص نے اپنے لڑکے کی شادی میں آتش بازی اور باجے منگوائے ہیں تو
میں اپنے لڑکے کی شادی میں مٹینے حبان کو منگواؤں گا۔ گویا اگر وہ چھوٹا شیطان ہے
تو میں بڑا شیطان بن کے دکھاؤں گا۔ استغفر اللہ! کیسی جہالت ہے۔ خدا تعالیٰ

خوشی کا موقعہ دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے
کفر پر کمر باندھ لی جاتی ہے اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے وقت
تو عزیز و مسکین بن جاتا ہے، بیاہ شادیوں میں اس قدر شاہ خرچ بن جاتا
ہے کہ گویا اس کو کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ علم ابرکرام ان فضول خرچیوں سے
روکتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں۔ مولوی صاحب! آخر برادری میں ناک بھی تو رکھنی ہے گویا
ناک رہ جائے مگر چاہے ٹوٹ ہی جائے۔ حالانکہ ایسے وقت میں مسلمان کو اپنے خدا و رسول
کے ارشادات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سارے عزیز بگڑ جائیں تو بیکر صاحبیں مگر
خبردار اپنے رسول کو ناراض مت کرنا۔ ایسے وقت مسلمان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے۔ کہ
یا رسول اللہ!

مرے عمل سے نہ بھائی خوش ہیں نہ خویش خوش ہیں باپ خوش ہیں
مگر میں سچا ہوں اس کو اچھا دسیں یہ ہے کہ آپ خوش ہیں!
برادری میں ناک رہے نہ رہے۔ بارگاہ رسالت میں ناک رہنی چاہیے۔ اور
ایسی ناک جسے رسم و رواج کی سریش سے چھٹایا جائے۔ ہرگز پائیڈار ناک نہیں ہے۔
جیسے ایک امیر آدمی کا لڑکا تھا۔ اسے ناک پر ایک خطرناک پھوڑا نکل آیا۔
طبیفہ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ناک کاٹ دی جائے۔ ورنہ یہ پھوڑا جہلک ثابت
ہوگا۔ چنانچہ اس لڑکے کی ناک کاٹ دی گئی۔ اتفاق دیکھتے کہ چند روز بعد ہی
اس لڑکے کی ایک امیر آدمی کے ہاں بارات جانے والی تھی۔ لڑکے کے باپ نے سوچا کہ اگر
لڑکی دالوں کو پستہ چل گیا۔ کہ لڑکے کی ناک کٹی ہوئی ہے تو بڑی ندامت کی بات ہے۔
اور مسکن ہے وہ رشتہ توڑ ہی دیں۔ اس لئے کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے
نکاح سے پہلے پہلے یہ راز کاشش نہ ہو کہ لڑکے کی ناک نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کافی
روپیہ خرچ کر کے امریکہ سے بڑی ناک منگوائی۔ اور وہ مصنوعی ناک لڑکے کے چہرہ
پر فٹ کر دی۔ بارات کا دن آیا اور نکاح کے وقت دو لہا میاں بیٹھے اور نکاح خواں
نے کہا کہ فلاں لڑکی کو تم نے قبول کیا، اتفاقاً اسی وقت دو لہا میاں کو چھینک
آگئی۔ اور آپ زور سے چھینکے تو سب کے سامنے بڑی ناک نیچے آگئی۔ سہرے
کو بہت ڈاکر جو دیکھا کہ آپ تو دو لہا میاں نکٹے نظر آتے۔ لڑکی دالوں نے اسی وقت

جواب دے دیا اور یہ بارات بہزار ندامت واپس لوٹی۔

میرے دوستو! جو ناک رسم و رواج کی ربت سے بزا کر آج چسپاں کی جائے گی۔ کل قیامت کے دن جب تہر الہی اور غضب الہی کا ایک طمانچہ پڑا۔ تو یہ ناک فوراً نیچے گر پڑے گی۔ ہاں وہ ناک جو بارگاہ رسالت میں قائم رہ گئی۔ دائم رہے گی۔ اور اسے کوئی خطرہ نہیں۔ تو ہمیں اپنی ناک بارگاہ رسالت میں قائم رکھنی چاہیے۔

ہاں تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دل میں یہ سوچ کر گھر گئے کہ آج اس قدر راہ خدا میں دوں گا۔ کہ صدیق سے بھی لمبے جاؤں گا۔ چنانچہ آپ گھر گئے۔ اور جس قدر مال تھا۔ سب کے دو حصے کئے اور آدھا گھر کھا اور آدھا حضور کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے اس قدر ایشار فرما کر یہ سوچا کہ آج صدیق اکبر سے میں بڑھ جاؤں گا۔ مگر

اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا

شاید ہے جس کی ہر دوفا پر حرا کا غار

کیا دیکھتے ہیں کہ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگئے۔ اور کس شان سے آئے۔ مسلمانو! اسنو! جس قدر بھی مال و مستاع گھر میں تھا۔ ہمارے کا سارا لے کر حاضر ہو گئے۔ سو کا سو فیصدی ہی لے آئے۔ فاروق اعظم نے دیکھا تو دل ہی دل میں کہا کہ صدیق سے بڑھ جانا مشکل ہے۔ حضرت صدیق نے سارا مال حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ حضور اپنے یار غار کا یہ ایشار دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ اور فرمایا۔ ابو بکر! گھر اپنے لئے کیا چھوڑ آئے؟ صدیق نے عرض

پر دانے کو چراغ تو بسبل کو پھول بس

کیا

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

مسلمانو! اس موقع پر صدیق کی شان کا بیان سنو!

خدا کا پیغام صدیق کے نام

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جبریل امین حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ!

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقَرُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ

قُلْ لَهُ أَرَا مِنْ أَنْتَ عِنْدِي دَفَقْتُ لَكَ هَذَا أَمْ

سَاخِطٌ - اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر پر سلام فرماتا
ہے۔ اور فرماتا ہے یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر سے
پوچھئے کہ کیا وہ اس عالم فقر میں مجھ (اللہ) سے
راضی ہے یا ناراض؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ پیغام صدیق اکبر کو سنایا۔ تو مسلمانو! اس
پیغام کی لذت صدیق اکبر نے ہی پائی۔ آپ عالم و جد میں آگئے اور عرض کیا۔

أَسْخَطَ عَلَيَّ رَبِّي؟ أَنَا عَنِّي رَجِي رَاضٍ أَنَا عَنِّي
رَبِّي رَاضٍ أَنَا عَنِّي رَبِّي رَاضٍ دَتَارِيخُ الْخُلَفَاءِ (۱)
کیا میں اپنے رب سے ناراض ہوں گا؟ میں اپنے
رب سے راضی ہوں۔ میں اپنے رب سے راضی
ہوں۔ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔

سبحان اللہ سبحان اللہ!! ایک ہم ہیں کہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم را
رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کوئی یقین نہیں کہ ہم را رب ہم سے راضی ہے یا
نہیں۔ محض اس کے فضل و کرم پر ہی بھروسہ ہے اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
بھی ہیں کہ خدا دریاقت فرما رہا ہے کہ اے صدیق! کیا تم ہم پر ناراض تو نہیں اور تم ہم پر
راضی تو ہو؟ اللہ اکبر! کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جہنم میں جائیں وہ
لوگ جو صدیق اکبر کے دشمن ہیں اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ہی کہتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر پر
راضی نہیں ہیں۔

مسلمانو! مل کے پڑھو!

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ	رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
سب کچھ صدقے کرنے والا	یار کے نام پر مرنیوالا
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ	منزل عشق و صدق کا رہبر

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

حضرات! صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے متعلق قرآن پاک میں یہ خاص

آیت موجود ہے۔ خدا فرماتا ہے:-

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ
نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَ
لَسَوْفَ يَرْضَىٰ دپ . ۳۰ ع ۱۸ وہ جو اپنے مال دیتا
ہے کہ سمجھتا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس
کا بدلہ دیا جائے۔ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے
جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے۔ کہ
وہ راضی ہو۔

یہ آیات کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ
تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہے:-

جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو بہت
گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت
ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق نے ایسا
کیوں کیا۔ شاید بلال کا ان پر کوئی احسان ہو۔ جو
انہوں نے اتنی گراں قیمت دے کر خریدا اور آزاد کیا۔
اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا۔ کہ
حضرت صدیق کا یہ فعل محض اللہ کی رضا کے لئے ہے
کسی کے احسان کا بدلہ نہیں۔ اور نہ ان پر حضرت بلال
وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام لانے
کے سبب خرید کر آزاد کر دیا۔ (خزائن العرفان ص ۳۳)
اسی طرح دوسری کتب تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ:-

الْأَيُّهَا نَزَلَتْ فِي حَقِّ أَبِي بَكْرٍ الْمُهَمِّدِ يُقِي دَرَضِي
اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اشْتَرَىٰ بِلَالًا دَرَضِي اللَّهُ عَنْهُ
(روح البیان ص ۶۶ ج ۴) یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ

عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ آپ نے حضرت

بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا تھا۔ (اور آزاد کیا تھا)

تو میرے بھائیو! جن کی سخاوت و ایشار کی گواہی خود خداوند کریم جل شانہ دیتا ہو۔ ان کی کتنی بڑی شان ہوگی۔

میر روشن دلاں صدیق اعظم!

کہ شد تسلیم تصدیقش مسلم!

زمہرش روز دیں را روشنائی

بدو اہل یقین را آشنائی!

یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہیں خرید کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

نے آزاد کیا تھا۔ ایک حبشی غلام تھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کی غلامی میں آکر ہمارے سردار بن گئے۔ یہ امیہ کافر کے غلام

تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ امیہ کو پتہ چلا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو سخت

ایذا پیش دینے لگا۔ آپ کو ننگے بدن دوپہر کے وقت گرم گرم ریت پر لٹاتا اور پھواتا

تھا۔ مگر یہ

آغبا کہ منتھائے کمال ارادت است

ہر چند جو رہش محبت زیادت است!

حضرت بلال رضی اللہ عنہ پڑتے۔ ایذا سہتے اور احد احد کے نعرے لگاتے

تھے اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں یہ فرماتے تھے کہ

حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاؤ رہے!

لب پہ تر نام رہے۔ دل میں تری یاد رہے

یا رسول اللہ! مرحباؤں۔ کٹ جاؤں۔ مٹ جاؤں۔ مگر تیرا دامن چھوڑنا منظور

نہیں ہے

توڑ دیں گر پٹیاں میری سمجھی

دامن احمد نہ چھوڑوں گا کبھی!

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ بلال پٹ رہے ہیں۔ اور ہنس

رہے ہیں صدیق نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا۔ بلال یہ کیا؟ پتے ہو اور ہنستے ہو؟

بلال نے جواب دیا۔ کہ دیکھ لیجئے یہ واقف ہے۔ اور یہ دستور ہے کہ اگر کسی کو، ایک

مٹی کا پیالہ خریدنا منظور ہو تو وہ خریدار سے

ہلے تو کھٹونکے بجائے گا اُسے وہ بالیقین
 کہ یہ کچا تو نہیں ہے اور ٹوٹا تو نہیں!
 میں بھی ہوں مٹی کا پتلا عشق کے بازار میں
 آگیا ہوں میں پسند اس دم نگاہ یار میں

اے صدیق! اللہ مجھے اس کافر سے پڑا کر میرا امتحان لے رہا ہے کہ میں عشق رسول میں
 کچا تو نہیں ہوں۔ تو میں خوشی سے کیوں نہ ہنسوں کہ میرا مولا مجھے خریدنے کے لئے تیار ہے۔
 اور سنئے۔ کسی عاشق نے اپنے محبوب کو کرتہ
 امتحان عشق یا کرتے کی داستان | (قمیص) پہنے ہوئے دیکھا۔ تو کرتے سے کہا۔

لے کرتے۔ مجھ سے تو تو ہی اچھا ہے۔ جو محبوب کے بدن کے ساتھ لگ رہا ہے۔ مجھے
 دیکھ میں فراق کی آگ میں جل رہا ہوں! تو سے

کہا کرتے نے کہ انصاف میری داستان سنکر!
 کہ میں کن سختیوں کے بعد پنچا یار گے تن پر!
 کساں کے ہاتھ آکر میں نے پہلا دکھ یہ پایا ہے
 زمیں میں مجھ کو دایا اور مجھ پر ہل چلایا ہے
 زمیں میں دفن ہو کر کچھ نہیں شکوہ کیا میں نے
 اور اُس مٹی سے چل کر کنوئیں کا پانی پیامیں نے
 مٹایا اپنی ہستی کو جو میں نے خاک کے اندر!
 کیا پھر عشق نے زندہ میں نکلا ایک گل بسکر
 مکمل ہو گیا جس دم میں بسکر رومی کا بوٹا!
 کساں آیا پھر اس کے ہاتھ سے میرا یہ سر ٹوٹا
 پھر اس کے بعد ایسی امتحاں کی اک مشین آئی!
 کہ جس نے میرے جسم و جان کی تفسیر بت کر ڈالی
 اسے سب بیلنا کہتے ہیں میں اس میں پھنسا ایسا
 کہ میری ہڈیاں گرنے لگیں ساری الگ الگ جا

میں ہر میدان میں صابر رہا لیکن مرے بھائی!
 ابھی تک امتحانِ عشق سے کھٹی نہیں پائی
 پھر آئے حضرت نذات میرا امتحان لینے
 اور اپنی دھتکی سے عاشق کو چوٹیں عشق کی دینے
 پھر اس کے بعد چرخہ کا تنے والے چلے آئے
 وہ میرے جسم کی رگ رگ کو باہر کھینچ کر لائے
 پھر اس کے بعد کپڑا بننے والے نے مجھے پکڑا
 مجھے گھر لے گیا اور پھر مشینوں میں مجھے حبکڑا
 ملی مجھ کو یہاں پھر دوسری اک زندگی بھائی!
 یہاں پہنچا تو کپڑے کی مجھے صورت ملی بھائی!
 مصائب کیا ہی کم تھے، مگر تھی عشق کی مرضی
 مرا پھر امتحان لینے کی خاطر آگیا درزی!
 ہوا تیار درزی امتحان لینے کو جی بھر کے!
 کٹے تینچی سے ٹکڑے ٹکڑے میرے جسم کا غر کے
 پھر اس کے بعد سوئیوں سے میرے اس جسم کو چھیدا
 سیا مجھ کو تو پایا نام میں نے آج کرتے کا!
 جو میں نے اس قدر دکھ اپنی ہستی پر اٹھایا ہے!
 تو پھر جا کر کہیں محبوب نے تن سے لٹکایا ہے

سنا آپ نے کرتے نے جو اپنی روئے داد عشق بیان کی! بھائیو! حضرت بلال یا
 دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو مرتبے پائے ہیں وہ کچھ کر کے پائے ہیں
 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال و زر، اندر خویش و اقربا۔ اور اپنی جان تک
 حضور پر قربان کی۔ تو حضور کو دیکھ لیجئے۔ اپنے صدیق کو اپنی آنکھوں رحمت میں لئے سبز
 گنبد میں شریف فرمایا ہیں۔

ہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی قیمت کا سونادے کر حضرت
 بلال کو خرید کر آزاد کر دیا اور بلال حضور کے قدموں میں پہنچ گئے اور صدیق کے حق میں کورہ

بالا آیات نازل ہوئیں۔

دیکھا آپ نے یہ بے ایمان والوں کی نشان کہ ایمان کے لئے نہ مال کی پرواہ کی جاتی

ہے اور نہ جان کی!

ایک تو یہ بزرگ تھے کہ جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان فرما گئے ایک لطیفہ ہم ہیں کہ خدا راہ حق میں جو طلب فرماتا ہے۔ ہم اس سے گریز کرتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ انعام ہمیں وہی ملے جو ان بزرگان دین کو ملا۔ جو اپنا سب کچھ راہ حق میں لٹا گئے۔

کہتے ہیں ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا۔ یار! میں باہر سفر میں جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کوئی نشانی میرے پاس رہے۔ تاکہ تم ہر وقت میری یاد میں رہو میرے خیال میں تم اپنی یہ انگوٹھی بطور نشانی مجھے دے دو۔ تاکہ ہر وقت تم میرے پیش نظر رہو۔ اور مجھے یاد آتے رہو۔ دوست نے کہا۔ مگر تمہیں میری یاد ہی تو منظور ہے۔ اور وہ یوں بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ اپنی خالی انگلی دیکھ کر یاد کر لیا کرنا کہ میں نے اپنے دوست سے انگوٹھی مانگی تھی۔ مگر اس نے نہ دی۔ جس طرح انگوٹھی کو دیکھ کر میری یاد آئے گی۔ اسی طرح انگلی انگوٹھی سے خالی دیکھ کر بھی میری یاد آ سکتی ہے۔ پھر خواہ مخواہ انگوٹھی دینے اور پہننے کے تکلف کی کیا ضرورت! تو میرے بھائیو! آج ہمارا بھی خداوند کریم سے کچھ اس قسم کا معاملہ ہے کہ اے مولا! تو نے پہلے مسلمانوں سے مالی و جانی ایثار طلب فرمایا اور انہوں نے سب کچھ پیش فرما دیا۔ اس طرح تو نے انہیں اپنی یاد میں رکھنے کی سرفرازی عطا فرمائی اور ہمیں بھی تو تو اپنی یاد سے سرفراز فرمانا چاہتا ہے نا۔ تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ تو نے جب بھی کچھ راہ حق میں طلب فرمایا۔ ہم نے گریز ہی کیا۔ میرے بھائیو! اس قسم کی روش سے پناہ مانگو۔ یہ خدا کی یاد نہیں۔ بلکہ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے اور یاد رکھو۔ اس بھول کا نتیجہ بڑا بھیانک ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ بھول جانے والوں سے کل قیامت کے دن یوں فرمایا جائے گا۔

وَقِيلَ الْيَوْمَ نُنْشِأُكُمْ كَمَا فُتِنْتُمْ لِقَاءَ

يَوْمِكُمْ هَٰذَا اَمَّاؤُكُمْ مِمَّا فُتِنْتُمْ (پ ۵۵ ع ۲۰)

اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے

جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے
کھتے اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے۔

دنیا ایک کھیتی ہے | میرے بھائیو! اس دنیا میں جو کر دو گے۔ کل وہی سامنے آئے گا۔
یہ دنیا گویا ایک کھیتی ہے۔ جو بوڑھے وہی کاٹو گے۔ ایک پنجابی
شعر لکھتا ہے :-

دنیا کھیتی آخر سیتی، خور حضرت فرما دے !
جیسا اس دھبے کی کوئی دیسا ہی پھل پاوے
جے توں اس نوں محنت کر کے نہ بچس اج دھاڑے
بھلے تیرے تائیں ہو سن بول نے کھلواڑے
جے نہجن ویلے کچ نہ بچس موسم پیا گوا دیں !
اگے فصل جو پکی دیکھیں رو رو کے کھیتاویں
تیں بھقیں اگے چننے ہالی ہل واہ گئے اگیرے
شوق عشق دی ہل پنجالی توں بھی گھن سویرے

ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایمان کی محبت پر اپنا سب
کچھ قربان کر دیا۔ جان، مال، اولاد ہر ایک چیز کی محبت کو ایمان پر ہتھیار کر دیا۔ اولاد
کی محبت ہر صاحب اولاد کو بکھٹتا ہے۔ مگر اللہ سے محبت ایمان کہ صحابہ کرام نے اس محبت
کی بھی کچھ پردہ نہ کی۔ اور ایمان کی محبت ہی کو مقدم رکھا۔ چنانچہ

عنہما
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے
اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھر پہنچے تو آپ کے
دو چھوٹے بچوں نے کلمہ طیبہ کو سنکر اپنے
والد ماجد سے پوچھا۔ ابا جان! یہ کس پیاری

اور
ان کے دو صاحبزادے

ہستی کا نام لے رہے ہو کہ نام تم لیتے ہو اور مزہ ہمیں آرہا ہے۔ حضرت عمار نے
جواب دیا :-

ایہہ اوہ نام مبارک بچہ جس کا کل پسا را !
جے نہ ہندا ایہہ ناں والا ہندا نہ عالم سارا

بچوں نے کہا تو پھر یہ کلمہ طیبہ ہمیں بھی پڑھائیے۔ چنانچہ ان بچوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اور دونوں مل کر اس پیادے کلمہ کا ورد کرنے لگے۔ اور ورد کرتے کرتے باہر نکلنے لگے۔ حضرت عمار نے فرمایا۔ بیٹو! ابھی اس کلمہ طیبہ کو باہر نکل کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کافر سنیں گے تو ایذا دیں گے۔ اتار رہی رو کر پڑھو۔ بچوں نے جواب دیا او سبحان اللہ! کیا ہی ایمان افروز جواب ہے کہ

جد ایہہ نام مبارک اتنا لیون کھیں کیوں ڈریئے

نام مبارک لیندے رہیئے، جو بیتے سو جریئے

چنانچہ وہ دونوں صاحبزادے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلے اور اپنی جان سے بے پرواہ ہو کر علی الاعلان اس نام پاک کا اعلان کرنے لگے۔ گویا دونوں بھائیوں کا یہ ترانہ تھا کہ

دل و جان دونوں فدائے محمد!

خدا ہم کو کر خاک پائے محمد

کرم ہے ترا ہم پہ احسان خالق!

کہ پیدا ہوئے ہم برائے محمد!

نہیں ہم کو غم، جان جائے تو جائے!

تھک ساری محبت زحائے محمد!

ناگاہ ایک کافروں کا گروہ ادھر سے گزرا۔ اور یہ پیاری آواز انہوں نے سنی۔ تو حد سے جل گئے۔ ایک بے دین نے ان پاک بچوں کو طمانچہ مارا۔ کسی نے حضرت عمار سے جا کر کہا۔ کہ تمہارے بچے رزے میں گھر گئے ہیں۔ جاؤ اور ان کو نام محمد لے لینے سے روکو۔ آپ کا جواب یہ تھا کہ

بے شک پتر ٹھنڈا کھاں دی گھر و چہ کرن احباب!

پر اینہاں کھیں وودہ کے پیارا میٹوں کالی کالی والا

پھر وہ شخص بچوں کی ماں کے پاس گیا۔ اور اسے واقعہ سنایا۔ تو وہ بولی کہ

دل دے ٹکڑے ڈاڈے ہونے پت پیارے ماواں

پر نام بنی توں جے لکھ پتر ہودے گھول گھاواں

مختوری دیر کے بعد جب کافروں نے ان بچوں کو بے حد تنگ کیا اور بہت مارا تو

حضرت عمار اور ان کے والد حضرت یاسر نے باہر نکل کر کافروں کو اس جفا سے روکا۔ تو ان ظالموں نے حضرت عمار اور یاسر کو اور حضرت عمار کی بیوی کو بھی پکڑ لیا اور اس مقدس گھر ان کے سب افراد کو مارنا شروع کر دیا۔ انفاٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف تشریف لے آئے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا۔ تو فرمایا:-

إصْبِرُوا يَا آلَ يَاسِرٍ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمْ الْجَنَّةَ

یا سر والو! صبر کرو۔ تمہارا مقام جنت ہے۔

آخر کفار کی جفا نے ان نفوس قدسیہ کو جنت میں پہنچا دیا:-

حضرات! دیکھا آپ نے یہ ہے ایمان اور خدا نے بھی یہی فرمایا ہے۔ کہ

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ

اِنْ كُنْتُمْ دُخُوْا مَدِيْنَةً

ایمان ہو تو پھر گھبراؤ مت۔ عروج و سر بلندی

تمہارے ہی لئے ہے۔

میرے بزرگو! سب جانتے ہیں کہ آج ہمیں وہ عروج و سر بلندی جو پہلے زمانہ میں

بھی حاصل نہیں۔ پہلے لوگ سر بسجود ہو کر بارگاہ خداوندی میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

عرض کرتے تھے۔ اور خدا ان کے لئے "وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ" فرماتا تھا۔ آج ہم نے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی نماز کا نام تک نہیں لیتے تو خدا نے

أَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ کا مصداق ہمیں بنانا چھوڑ دیا۔ پہلے لوگ غازی بھی تھے۔ اور

نسازی بھی۔ عجب بہ بھی اور عساکر بھی۔ آج کسی کو نماز کا کہہ کر دیکھتے تو جواب ملتا ہے میاں

ہم غازی ہیں غازی گویا جو غازی ہو وہ پکا بے نسازی ہوتا ہے۔ حالانکہ جو غازی ہے

میدان جہاد میں بھی اس کے لئے یا حق کی تاکید ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُتِلْتُمْ فَمِيتًا فَاتَّبِعُوا

وَإِذَا كُنتُمْ مَعَهُ كَثِيرًا مِّنَ الْعَدَىٰ تَغْلِبُوكُمْ (پہ ۲۷)

اے ایمان والو! جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو

ثابت قدم رہو۔ اور اللہ کی یاد بہت کرو۔ کہ تم

مراد کو پہنچو !

چنانچہ مسلمانوں کا جب بھی کافروں سے مقابلہ ہوا۔ انہوں نے میدان جہاد میں بھی نساڑوں کو نہیں چھوڑا۔ اسی لئے اقبال نے بھی لکھا ہے کہ
اگیا عین لطائی میں اگر وقت ضائع !
قبضہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز

مگر کس قدر انقلاب ہے کہ آج وہ غازی ہے جو نماز نہ پڑھے۔ مسلمانو! نماز ایک بڑا اہم فریضہ ہے اور افسوس کہ جس قدر یہ اہم ہے۔ اسی قدر اس سے غفلت اختیار کی جا رہی ہے۔ دین و دنیا کے مالک و مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے بے اعتنائی نہیں فرمائی۔ تو ہم کس باغ کی موٹی ہیں۔ پہلے زمانے کے مسلمان اس فریضہ کو بڑا اہم سمجھتے تھے اور اس کا بہر حال خیال رکھتے تھے۔ مگر آج ؟

نمازیوں کی قسمیں

کہتے ہیں آجکل کے نمازیوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصلی۔ وصلی۔ فصلی۔ نمازیوں کی قسمیں فصلی۔ آٹھ کے۔ کھاٹ کے۔ تین سو ساٹھ کے۔ اصلی تو وہ جو بات سادہ پنجوقت کی نماز ادا کرے۔ فصلی وہ جو فصل کے موسم میں فصل پکنے پر خوشی میں آکر دو دن نماز پڑھ لے۔ وصلی وہ جو کسی کا جان بنے تو اس خیال سے کہ میزبان مجھے بے نمازی نہ سمجھے۔ دو دن کے لئے نماز شروع کر دے۔ آٹھ کے وہ جو آٹھویں دن صرف جمعہ پڑھ لیا کرے۔ کھاٹ چارپائی کو کہتے ہیں۔ کھاٹ کے وہ جو کسی کا جنازہ ہو جائے تو جنازہ پڑھ لے اور تین سو ساٹھ کے وہ جو تین سو ساٹھ دن یعنی پورے سال کے بعد نماز عید پڑھ لے۔ میرے بھائیو! ان سب قسموں میں سے اگر بنا ہے تو پہلی قسم کے نمازی بنو۔ یعنی اصلی غازی بنو۔ مگر آہ! اس دور میں پہلی قسم کے نمازی بہت کم ہیں۔ دوسری قسموں کے زیادہ ہیں۔

ہمارے لیڈروں کی نماز

اور یہ جو ہمارے لیڈر ہیں۔ یہ زیادہ تر اگر کوئی نمازی ہو تو تین سو ساٹھ قسم کے نمازی ہیں سال بھر کے بعد عید گاہ میں گئے اور قوم میں اپنی نماز کی مناسبت کر دی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی لیڈر نماز عید یا نماز جمعہ کبھی پڑھ لے۔ تو اخباروں میں اعلان ہونے لگتا ہے کہ فلاں لیڈر نے نماز پڑھی۔ ریڈیو میں اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں لیڈر نے نماز ادا کی۔ گویا حضرت نے ایک

الو کھا۔ نرالا۔ اچنچھا اور ایسا کام جو ان کے باپ دادا نے بھی نہ کیا تھا، کر ڈالا۔
میرے بھائیو! نماز پڑھو! اور خاص خدا کے لئے پڑھو اور پنجوقت کی باقاعدہ
نماز پڑھو۔ خبردار! اس نماز سے غفلت اختیار نہ کرنا۔ یہ نماز بڑی برکتوں اور رحمتوں کا
موجب ہے اور بے نمازی شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔

شیطان ہزار مرتبہ بہتر ذبے نماز
کاں سجدہ پیش آدم وائیں پیش حق نہ کرد

شیطان نے تو ایک سجدہ اور وہ بھی حضرت آدم کے آگے نہ کیا تھا اور بے نمازی
دن میں کئی سجدے اور وہ بھی خدا کے آگے نہیں کرنا۔ اس لئے بے نمازی شیطان سے
بھی زیادہ برا ہے۔

مومنین کی امداد عیسیٰ

حضرات! خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن ہو تو فتح و نصرت
اور سر بلندی تمہارے ہی لئے ہے۔ چنانچہ اپنی تاریخ پڑھیے
تو اس وعدہ حق کے متعدد دھلوے نظر آتے ہیں۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟
صرف تین سو تیرہ۔ اور متا بلہ میں ابو جہل کا لشکر ایک ہزار کے لگ بھگ تھا۔
اور یہ لشکر بھی مسلح اور کیل کلنٹے سے لیس۔ گویا کافروں کے

پاس دنیاوی ساز و سامان سب کچھ تھا۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟

تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زریں آٹھ شمشیریں
پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں!
نہ تیغ و تیر پیکہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر
بھروسہ تھا تو اک سادی سی کالی کسلی والے پر

سبحان اللہ! ان پاک لوگوں کے پاس بس نام خدا و نام مصطفیٰ تھا اور یہ لوگ
میدان جہاد میں آئے تو آئے کس شان سے؟ یہ بھی سنئے! دنیا بھر کے جرنیلوں کو دیکھتے جا بیٹے
کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو شراب پلا کر لڑائے۔ کوئی جرنیل اپنی فوجوں کو چائے بسکٹ کھلا
کر لڑائے اور کوئی مکہن تو اس کھدا کر لڑائے۔ مگر آؤ کوئی بھی دکھاؤ۔ جس نے اپنی فوج سے
روزہ رکھوا کر جنگ کرائی ہو۔ مسلمانو! یہ تین سو تیرہ عبا بدین جو میدان بدر میں تشریف
لائے تھے۔ روزے سے تھے۔

آج ہم بھی ہیں کہ بجلی کے پنکھوں کے نیچے بھی روزہ نہیں۔ اور ایک وہ بھی تھے
کہ تپتے ہوئے میدان جہاد میں بھی روزہ کھاتا ہے

آہ! اسلام ترے چاہنے والے نہ رہے!

جن کا توحید پانڈ تھا افسوس وہ نالے نہ رہے

میرے بھائیو! ایک ہزار مسلح لشکر کے مقابلہ میں یہ ہٹا ہر نہتے تین سو تیرہ صاب

ایمان آئے۔ تو خدا نے ان کی کس طرح مدد فرمائی۔ سنئے!

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ يَقُولُ الْمُؤْمِنِينَ
أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَوَدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ
آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ
بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (پہلی)
اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب
تم بالکل بے سروسامان تھے۔ تو اللہ سے ڈرو کہیں
تم شکر گزارو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے
فرماتے تھے۔ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب
تمہاری مدد کرے۔ تین ہزار فرشتہ اتار کر۔ ہاں
کیوں نہیں اگر تم صبر و تقویٰ کرو۔ اور کافر اسی
دم تم پر آپڑیں۔ تو تمہارا رب تمہاری مدد کو پانچ ہزار
فرشتے نشان والے بھیجے گا۔

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن فرشتے بھیج کر جو مسلمانوں کی امداد
غیبی فرمائی تھی۔ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اے پیارے تم میدان بدر میں مسلمانوں کو جب
تسلیم دے رہے تھے۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی قلت اور بے سروسامانی، اور
کفار کی کثرت اور اسباب حرب پر خیال کر کے ہراساں نہ ہو۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ
خدا تمہاری تین ہزار فرشتے بھیج کر مدد فرمائے۔ خدا فرماتا ہے۔ کیوں نہیں۔ اگر تم

صبر و تقوا سے اختیار کرو گے اور کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ تو میں پانچ ہزار فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔

چنانچہ اس جنگ میں پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے اور مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے کافروں سے لڑے۔ بخاری و مسلم شریف کی احادیث شریفہ میں آتا ہے۔ کہ بدر کے روز فرشتے گھوڑوں پر سوار ہو کر کافروں سے لڑتے رہے۔ اور انہوں نے سفید عمامے باندھے ہوئے تھے۔

جبریل امین کا گھوڑا | حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ مسلمان اس روز کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی۔ اور مسوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا :-

اقدم حیروم !
یعنی آگے بڑھ ! اے حیروم !

حیروم حضرت جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے۔ اور نظر آتا تھا کہ کافر رگہ کر مر گیا۔ اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی۔ اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے یہ معائنے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کئے۔ تو آپ نے فرمایا۔ "یہ آسمان سوم کی مدد ہے۔" (تفسیر خزان العرفان ص ۱۵۷)

دیکھا آپ نے یہ ہے تفسیر و انتہا الہ اعلون ان کنتم مؤمنین کی۔ کہ صاحب ایمان حضرت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدد کے لئے خدا نے آسمان سے مدد نازل فرمائی۔ اور وہ بے سرو سامانی کے عالم میں بھی سر بلندی و غلبہ حاصل فرما گئے۔ مگر آج ہم دنیاوی ساز و سامان کے ہوتے ہوئے بھی مظلوم ہیں۔ دنیا سے کفر ہم پر پے در پے حملے کر رہی ہے۔ اور ہمارے حق، غضب کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ صرف اسلئے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ میسر بھائیو! اب بھی وقت ہے۔ ہوش میں آؤ! اٹھو! پھر وہی حسرت ایمان پیدا کرو۔ اور دنیا کو دکھا دو۔ کہ ہم مسلمان ہیں

صاحب ایمان ہیں

غیت ہو تو گر کر بھی سنبھلنا نہیں مشکل
جرات ہو تو زغے سے نکلنا نہیں مشکل
ہمت ہو تو حالت کا بدلنا نہیں مشکل
اخن ہو تو گاڑی کا بھی چلنا نہیں مشکل
گرمی سے کرو پہلے بخارات مہیا!
پیدا ہو جو حرکت تو لگے گھومنے پہیا

واللہ اعلم بالصواب

نالوان وعظ

اتِّبَاعُ رَسُولِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ دَبِّ الْعَالَمِينَ - وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَلَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (پ ۱۲۴)

”اے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست
رکھتے ہو تو میرے فرما سزاوار ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں،
دوست رکھے گا اور تمہارے گنہ بخش دے گا۔
اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

حضرات! آج میرے وعظ کا عنوان ”اتباع رسول“ ہے۔ مجھے بتانا ہے

کہ خدا سے رشتہ محبت و دوستی بجز حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ کوئی لاکھ جتن کرے مگر حضور کے وسیلہ کے بغیر وہ خدا تک ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔

سب سے پہلے آیت مبارکہ کے پیارے انداز کو دیکھیے۔ اپنے محبوب کی غلامی کا حکم دینا یہ خدا کی مرضی اور اس کی منشا ہے مگر وہ اپنی مرضی کو اپنے محبوب کی زبان حق ترجمان سے کہلاتا ہے۔ اور فرماتا ہے۔ قُلْ۔ اے محبوب! تو فرما دے۔ گویا اے محبوب! بات میری اور زبان تیری ہے

قُلْ کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے نہ سنی
اللہ کو ہے اتنی تری گفتگو پسند

میرے دوستو! یہ حقیقت ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو کچھ ارشاد ہوتا ہے وہ دراصل خدا ہی کا ارشاد ہوتا ہے۔ اس لئے کہ حضور اپنی خواہش سے کچھ فرماتے ہی نہیں۔ بلکہ

مَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

(پ ۲ ع ۵) وہ کوئی بات ہی خواہش سے نہیں کرتے۔ وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔

مسلمانو! اپنا ایمان رکھو کہ ارشاد رسول ارشاد خدا ہی ہے

قول حق قرآن ہے، قول ہمیشہ حدیث

اہل دل کے واسطے تقریر ہے دلوں کی ایک

اس نے پھیرا دل تو اس نے دعوت اسلام دی

وہ خدا اور یہ نبی تدبیر ہے دلوں کی ایک

حضرات! آجکل ایک فرقہ جسے مسکر حدیث کہا جاتا ہے۔ بکل آیا ہے۔ جو معاذ اللہ حدیث کو قابل اتباع نہیں سمجھتا۔ اور

بزرگم خویش قرآن کا تابع ہے۔ حالانکہ جو حدیث رسول کا تابع نہیں وہ قرآن کا بھی تابع نہیں

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کے مطابق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع

ہے۔ وہ خدا کا تابع ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا توڑنے والا ہے وہ

خدا کے ہی فرمان کا توڑنے والا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ ایک بھینگ کا کھٹا۔ بھینگا اُسے کہتے

ہیں جس کی نظر ٹیڑھی ہو اور جسے ایک کے دو نظر آتے ہوں۔ اس کے ماسٹر نے اس سے کہا۔ میرے گھر جاؤ اور طاق سے میرا آئینہ اٹھا کر لے آؤ۔ وہ بھینگا گیا اور طاق میں آئینہ کو دیکھ کر واپس چلا آیا اور ماسٹر سے کہنے لگا۔ ماسٹر جی! طاق میں آئینے دور رکھے ہیں۔ میں کون سا لاؤں۔ ماسٹر نے کہا۔ مگر وہ کیسے ہو گئے۔ آئینہ تو ایک ہی ہے بھینگے نے کہا۔ نہیں صاحب! آئینے دو ہیں۔ ماسٹر صاحب نے کہا۔ اچھا جاؤ! ایک آئینہ توڑ دو اور دوسرا لے آؤ۔ چنانچہ وہ بھینگا گیا اور اس نے ایک آئینہ توڑ ڈالا توڑنے کے بعد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ توڑا تو ایک آئینہ تھا۔ مگر دوسرا آئینہ اپنے آپ ہی کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ منظر دیکھ کر پریشانی کے عالم میں واپس ہوا اور ماسٹر صاحب سے کہنے لگا۔ ماسٹر صاحب! کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے آئینہ توڑا تھا۔ مگر دوسرا خود بخود ہی ٹوٹ گیا ہے۔ ماسٹر صاحب نے کہا۔ کم بخت بھینگے! آئینہ تو ایک ہی تھا۔ مگر تیرے بھینگے پن کی بدولت تجھے دو نظر آئے اور تم نے دیکھ لیا کہ تم نے بزرگ خلیش جس دوسرے آئینے کو توڑا وہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ بلکہ وہی تھا جو تجھے اپنے آپ ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔

میرے بزرگو! اسی طرح حکم رسول دراصل حکم خدا ہی ہوتا ہے۔ مگر ایمان کے بھینگوں کو ان میں تفریق نظر آتی ہے۔ اور یہ جو آج حدیث رسول کے منکر ہیں۔ انہیں کل پتہ چلے گا۔ جب انہیں حکم رسول توڑنے کی پاداش میں حکم خدا ہی ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس ایمان کے بھینگے پن سے بچائے! آمین!

اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور انس کے متبعین کو دعوت ایمان دی۔ تو وہ کہنے لگے۔ **نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ**۔ ہم اللہ کے بیٹے اور دوست ہیں اس موقع پر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ان سے کہہ دیجئے۔ اگر اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔

ورنہ خدا کی دوستی محال و جنوں ہے۔ (روح البیان ص ۱۹)

اور پھر فرمایا کہ اب تو تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست بن جاؤ۔ مگر جب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ گے تو یحییٰ بن علیؑ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست

بنائے گا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی کہ جو اس محبوب کا ہو جائے۔ خدا سے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔

محبوب کے انداز | بات یہ ہے کہ پیار تو اللہ کو اپنے محبوب ہی سے ہے مگر جو شخص اللہ کے محبوب کی غلامی اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی نقل اتارے گا۔ تو محبوب کے انداز جہاں بھی محب کو نظر آئیں گے۔ محب کی محبت وہاں جلوہ گر ہو جائے گی۔

حضور سے اللہ کو اگر پیار ہے۔ تو اس لئے کہ حضور حضور ہیں۔ اور حضور کے غلاموں سے اگر اللہ کو پیار ہے۔ تو اس لئے کہ وہ حضور کے غلام ہیں۔ بات ختم حضور ہی پر ہوتی۔ سر۔ خدا کا دوست اور محبوب بننے کے لئے حضور کی غلامی ضروری ہے۔ ہر وہ چیز جسے حضور محض بہت نسبت حاصل ہو جائیگی۔ وہ اللہ کی محبوب بن جائے گی دیکھتے دنیا میں بڑے بڑے ثلج صورت شہر موجود ہیں ان شہروں کا قرآن میں نام نہیں لیا گیا مگر ایک شہر ایسا بھی ہے۔ جس کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ بلکہ اس شہر کی قسم فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ
 (پ ۱۵ ع ۱۵) مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب! تم اس
 شہر میں تشریف فرما ہو۔

جانتے ہیں آپ یہ کون سے شہر کی قسم فرمائی گئی ہے؟ یہ شہر مکہ معظمہ ہے۔ خدا نے اس شہر کی قسم فرمائی اور اس لئے نہیں کہ اس شہر میں "بیت اللہ" ہے یا اس شہر میں صفا مردہ ہے یا اس شہر میں حجر اسود ہے۔ بلکہ اس لئے کہ۔

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ - اے محبوب! تم اس
 شہر میں تشریف فرما ہو۔

دیکھا آپ نے! جس شہر کی گلیوں میں محبوب چلتا پھرتا نظر آیا۔ وہ شہر بھی محبوب بن گیا۔ اور اس کی قسم فرمائی جانے لگی۔

محبوب کے رُخ تاباں اور زلفیوں کی قسم | اور سنئے! خدا فرماتا ہے :-

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ (پ ۳۰ ع ۱۸)
 چاشت کی قسم! اور رات کی جب پردہ ڈالے
 علاحد اسماعیل حتیٰ رحمتہ اللہ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں:-
 اشارت است بر روشنی و روئے حضرت مصطفیٰ
 علیہ السلام و کائنات است از سیاہی موئے و سہ۔
 (روح البیان ص ۶۴ ج ۴) یعنی والضحیٰ سے
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ النور کی روشنی
 مراد ہے اور "واللیل" سے حضور کی زلف معنبر
 کی سیاہی مراد ہے۔

گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرہ النور اور محبوب کی زلفوں کی قسم فرما رہا ہے
 کیونکہ محبوب کا چہرہ النور اور محبوب کی زلفیں بھی اللہ کو محبوب ہیں۔

محبوب کے زماں کی قسم | اور سنئے! خدا فرماتا ہے:-
 وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

رپ ۲۸ ع ۱ اس زمانہ محبوب کی قسم بیشک آدمی

ضرور نقصان میں ہے۔

دیکھئے! یہاں محبوب کے زمانہ کی قسم فرمائی گئی ہے۔ گویا محبوب کا زمانہ بھی اللہ
 کو محبوب ہے۔

محبوب کی زباں کی قسم | اور سنئے! خدا فرماتا ہے:-
 وَقِيلَ يَا أَرْبَابَ اتِّ هُوَ لَا يُدْرِي قَوْمٌ

لَا يُوْثِقُونَ - (پ ۲۵ ع ۱۳) مجھے رسول کے اس
 کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں
 لاتے۔

دیکھئے! یہاں محبوب کے قول و ارشاد کی قسم فرمائی گئی ہے۔ گویا اللہ کو محبوب
 کی زبان بھی محبوب ہے۔

محبوب کی جان کی قسم | اور سنئے! خدا فرماتا ہے:-

لَعَذْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ يَهْمُهُمْ نِعْمَتُهُمْ

دپ ۱۲ ع ۵) اے محبوب! تمہاری حبان کی قسم

بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔

دیکھئے! یہاں محبوب کی حبان کی قسم فرمائی گئی ہے (اگلے حضرت فرماتے ہیں)۔

یہ کلام الہی میں شمس و صبحی تر سے چہرہ نور نسز کی قسم

قسم تار میں راز یہ حکا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم

وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا!

کہ کلام مجید نے کھائی شہا برتے شہر و کلام و بقا کی قسم

تراسنہ ناز ہے عرش بریں تیرا محرم راز ہے روح اپیں

تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا ترا مثل نہیں ہے خدا کی قسم

اتباع میرے بزرگو! آیت مذکورہ میں اللہ نے حضور سے فالتبعونی کہلوا یا ہے۔ کہ میری اتباع کرو۔ یاد رکھیے۔ ایک ہے "اطاعت" اور ایک ہے "اتباع"

ان دونوں لفظوں میں کچھ فرق ہے۔ اطاعت کا معنی ہے فرماں برداری اور اتباع

کا معنی فرماں برداری کے علاوہ قدم بقدام چلنا کے بھی ہیں۔ یعنی اتباع عام ہے۔ اور

اطاعت خاص۔ اطاعت میں تو محبوب کے حکم و فرمان کی انتظار رہتی ہے مگر اتباع

کا یہ معنی ہے کہ حکم و ارشاد کی تعمیل کے علاوہ محبوب کے حکم و ارشاد کے بغیر بھی محبوب

کی ہر مرضی کو اپنا لیا جائے۔ محبوب کا حکم نہ بھی ہو۔ تو بھی اس کی سیرت کو اختیار کر لیا

جائے۔ میرے دوستو! اسی کا نام ہے مکمل غلامی!

غلامی کی مثال مثلاً ہمارے ملک میں انگریز رہے تو ان کی غلامی میں، جب

انہیں انگریزی بال کھواتے۔ ٹیڑھی مانگ نکالتے اور داڑھی منڈواتے

دیکھا۔ تو غلاموں نے بھی یہ سب حرکتیں اپنائیں۔ حالانکہ انگریزوں کا یہ کوئی حکم

نہیں تھا کہ ایسا ضرور کرو۔ مگر غلامی کا تقاضا یہ تھا کہ حکم جس رنگ میں رنگا ہوا ہے

اسی رنگ میں اپنے آپ کو بھی رنگ دو۔

اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جنت المینو! خدا کا شکر ادا کرو کہ پھلی جنت میں جاپان

یہاں نہیں آگھسا۔ ورنہ اگر وہ آجاتا تو پھر ہر فیشن ایل جنت المین کو داڑھی منڈوانے

کے ساتھ ساتھ اپنی ناک بھی چھٹی کرانا پڑتی۔ اور ہرنائی کو استرے کے ساتھ ساتھ، ایک عدد چھوڑا بھی رکھنا پڑتا۔ اس لئے کھایا پیوں کی ناک چھٹی ہوتی ہے تو ان کے آجانے سے پھر ناک کا چھپنا ہونا بھی فیشن میں داخل ہو جاتا۔

الناس علی دین ملوکہم | میرے بھائیو! حاکم وقت کی بود و باش اور اس کی سیرت و صورت کا رعایا پر بڑا اثر پڑتا ہے چنانچہ

خاندان بنی امیہ میں ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک اور حضرت عمرو بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نمایاں شخصیتیں ہیں۔ ان تینوں کے عادات و اطوار مختلف تھے اور ان کے اپنے اپنے عہد میں جو جو کچھ ان کی اپنی طرز زندگی تھی۔ اسی کا اثر رعایا پر بھی پڑتا رہا چنانچہ ولید کے متعلق روایت ہے کہ :-

كان صاحب بناء و اتخذ لمصانع و الضياع و
كان الناس يلتقون في زمانه فائما يسئل ،
بعضهم بعضا عن البنا والتمصانع - یعنی
ولید عمارتیں - نالاب - زر خیز زمینیں بنانے
اور تیار کرنے والا تھا۔ اس کے زمانہ میں لوگ ،
جب آپس میں ملتے - تو ایک دوسرے سے آبادیوں
اور نالابوں ، حوضوں وغیرہ کی تعمیر کے بارے میں
پوچھ لپ کرتے تھے

(اور سلیمان بن عبد الملک کے متعلق روایت ہے :-

كان صاحب زكاج و طعائم فكان الناس يسئل
بعضهم بعضا على التزويم والجواری - سلیمان
کھانے پینے اور نکاح کا شوقین تھا۔ تو لوگ بھی اس
کے عہد میں ایک دوسرے سے مل کر نکاح ، اور
وندلیوں کی باتیں پوچھتے ۔

اور حضرت عمرو بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق راویوں کا بیان ہے :-

فلما ولي عمرو بن عبد العزيز كانوا يلتقون

فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ مَا وَدَّكَ اللَّيْلَةَ وَكَمْ
تَحَفَّظُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهَنِي خَفَّتْ وَمَا تَصُومُ مِنْ
الشَّهْرِ (طبری) لیکن جب حضرت عمرو بن العزیز
رحمۃ اللہ علیہ (جو ایک ولی کامل حاکم تھے) خلیفہ
مقرر ہوئے تو ہر شخص ایک دوسرے سے مل کر یہی
پوچھتا کہ رات کو پڑھنے کا تیرا کون سا وظیفہ ہے۔
بچے قرآن مجید کتنا یاد ہے۔ تو کب ختم کرے گا۔ اور
تو مہینہ میں کتنے روز سے رکھتا ہے۔

دیکھا آپ نے! شاہانہ اقتدار جس طرز و طریق پر اپنی زندگی کی تشکیل کرتا ہو۔ انہی
بنیادوں پر رعایا کی معاشرت و تمدن کی دیواریں بھی اٹھتی ہیں۔ آج سینما۔ ٹیلیوژن۔ لائٹری
میمہ۔ بینک۔ تصویر کشی۔ سگ پروری۔ نیم عریانی۔ بے پردگی۔ راگ گانا۔ رقص و سرود
وغیرہ جہاں تہذیبیں ہمارے آقاؤں کو مرعوب ہیں۔ اس لئے رعایا نے بھی ان اشیاء
کو اپنا لیا ہے۔ بلکہ معاذ اللہ بعض لوگ اب تو راگ و گانے اور رقص و سرود کو اسلامی
فن اور دینی کارنامہ ثابت کرنے لگے ہیں اور اس رقص و سرود کی بات اس قدر تعلیم، اپنی
لڑکیوں کو بھی دینے لگے ہیں۔ کسی زمانہ میں لڑکی کا باحبا ہونا۔ دینی مسائل اور گھر کے کام
کاج سے واقف ہونا۔ سینا پر ونا۔ جاننا۔ نمازی و پابند شریع ہونا مرعوب و پسندیدہ کھانا
لگرا ب سب سے پہلے لڑکی کا بے حجاب ہونا اور ناچنے گانے میں مشاق ہونا دیکھا جاتا
ہے۔ میں نے ایک نظم میں لکھا ہے۔

سرخ تلوے سرخ ناخن سرخ لب!
ڈیخیں ہی ڈیخیں کس ہیں عضو سب
ہونہ ہو سینے پر ونے کی منتیں
ناچنے گانے کا ہو لڑکی کو ڈھب!

میرے بزرگو! اس کا نام سے غلامی کہ حاکم کے بود و باش اس کی تہذیب و
معاشرت کو بغیر اس کے حکم کے بھی اپنا لیا جائے۔
بلاچوں و چرا تھیل حکم غلامی کا ایک اقتضا اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ حاکم کا

حکم بلا چون و چرا تسلیم کیا جاتے اور یہ نہ کہا جائے کہ ایسا ہم کیوں کریں مثلاً ہماری حکومت نے گھڑیوں کا ایک گھنٹہ ٹائم پیچھے کر لینے کا حکم دیا تھا۔ تو سب نے اپنی اپنی گھڑیوں کا ایک ایک گھنٹہ ٹائم پیچھے کر لیا تھا۔ اور یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم ایسا کیوں کریں اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر جب حکومت نے نصف گھنٹہ آگے کر لینے کا حکم دیا۔ تو سب نے ایک دم نصف گھنٹہ ٹائم آگے کر لیا۔ اور "کیوں" پھر بھی کسی نے نہیں کہا۔ اور آج یقیناً اس بات کی حکمت اور فلسفہ بغیر حکومت کے کسی دوسرے کے علم میں نہیں۔ لیکن ٹائم سب نے آگے کر رکھا ہے۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ حکم رسول پاکؐ کو جھل کے آزاد خیال افراد کیوں کیوں کرنے لگتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کریں۔ بنناز کیوں پڑھیں اس کا فلسفہ کیا ہے۔ روزہ کیوں رکھیں اس کی حکمت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ جو حکم سرکار ہو بلا چون و چرا اسے تسلیم کر لیا جائے اور بقول شاعر نقشہ یہ ہو۔

مصور دیکھنا تصویر میری یوں بنائی ہو

اُدھر حکم محمد ہو۔ اُدھر گردن جھکائی ہو

اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور ہی کی غلامی میں گزرے۔ کوئی قدم ان کی سیرت مطہرہ کے خلاف نہ اٹھے۔ کوئی حرکت ان کی مرضی کے مخالف نہ ہونے پائے۔ ان کی ہر ادا ہمیں محبوب ہو۔ ان کی ہر مرضی ہمیں مرغوب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

در ہمہ اقوال و افعال اسے قتا

قبلہ خود ساز خلق مصطفیٰ

میرے بزرگو! آپ نے سنا کہ انگریز کی غلامی کا یہ عالم ہے کہ اس نے، دارِ صحنہ منڈائی۔ تو غلاموں نے بھی منڈا ڈالی۔ اس نے پڑھی مانگ نکالی

ملحدانہ دور

تو غلاموں نے بھی نکال لی۔ اس نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو غلاموں نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو گا وہ بھی حضور کی ہر ادا اپنائے گا۔ حضور کے رنج و زور پر ریش افروز دیکھے گا۔ تو دارِ صحنہ رکھے گا۔ حضور کی سرانوز پر سیدھی مانگ شریف دیکھے گا۔ تو سیدھی مانگ نکلے گا۔ اسی طرح جو جو ادا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھے گا۔ اسے پسند کرے گا۔

مگر آہ! یہ ملحدانہ دور ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں اور مبارک سنتوں پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ داڑھی پر پھبتیاں، عمامے پر مذاق، مسواک پر آوازے کسنے۔ یہ ملحدانہ باتیں آجکل عام ہیں۔ خوب یاد رکھیے۔ داڑھی کا نہ رکھنا گناہ ہے۔ مگر کفر نہیں لیکن داڑھی پر مذاق اور پھبتیاں اڑانا یہ کفر ہے کہ اداۓ محبوب کا مذاق اڑایا گیا۔ افسوس! ان ملحدین پر جو انگریز کے تو اندھے متقلد اور سر تا پا غلام ہیں۔ لیکن جن کی غلامی کا حقائق کائنات حکم دیتا ہے۔ ان کی غلامی سے باہر ہیں اور نام رکھا ہے اس کا آزادی۔ حالانکہ جو حضور کا غلام نہیں۔ وہ برائے نام آزاد ہو تو ہو۔ ورنہ آزاد کب ہے؟ رسم و رواج کا وہ غلام اپنے نفس کا وہ غلام۔ شیطان کا وہ غلام۔ افسردہ کا وہ غلام۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی کا وہ غلام۔ ایک سرور و سعادت کی غلامی اختیار کر لیتا۔ تو ان سب غلامیوں سے نجات مل جاتی کہ ع

محمد کی غلامی ہے کسند آزاد ہونے کی

خدا کی گرفت

میرے بھائیو! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کنارہ کش ہو کر یہ جس کا نام لوگوں نے آزادی رکھ پھوڑا ہے۔ یہ آزادی ہرگز نہیں بلکہ عذوبہ کی جائے تو آخر وی ہولناک عذاب کے علاوہ اس دنیا میں بھی یہ لوگ خدا کی گرفت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا فرمانے کا ارشاد فرمایا۔ سو میں سے اڑھائی دینے کا حکم دیا۔ لوگوں نے یہ حکم نمانا۔ تو اس کی آخری سزا توکل ملے گی۔ اس دنیا میں بھی یہ سزا ملی کہ سینکڑوں ٹیکس چھپے پڑ گئے۔ ہاؤس ٹیکس۔ انکم ٹیکس۔ وار ٹیکس۔ یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ حکم نہ مانا کہ کون پانچ وقت مسجد میں جائے۔ بوٹ اور جرابیں اتارے، وضو کرے اور نماز پڑھے۔ حکم رسول کی ان پابندیوں سے بھاگا۔ تو سینکڑوں پابندیاں چھپے پڑ گئیں کہ صبح کا لباس اور، دوپہر کا اور شام کا اور وغیرہ وغیرہ۔ سینکڑوں پابندیاں چھپے پڑ گئیں۔ صاحب استطاعت لوگوں کو عسیر بھر میں ایک بار حج کا حکم رسول ملا۔ تو اس کی پرواہ نہ کی گئی تو یہ سزا ملی کہ اچھا تو پھر ہزاروں کا خرچ کر کے ولایت جاؤ۔ اور وہاں کچھ رہ کر اپنا دین و دنیا برباد کر کے آؤ۔ اور جو زیادہ سزا دینا منظور ہوئی۔ تو وہاں سے ایک میم صاحبہ کو بھی ساتھ کر دیا گیا جس نے یہاں پہنچ کر اپنے ولایتی ناز و انداز سے سسر کا کچھ مرنگل کے رکھ دیا۔ حج کے دوران صفامروہ کی دوڑ سے یہ لوگ بھاگے کہ کون وہاں جائے اور دوڑتا پھرے تو ہنر اہ

ملی کہ اچھا تو پھر یہیں فٹ بال کھیلتے دوڑو۔ پولو کھیلتے دوڑو۔ ہاکی کھیلتے دوڑو۔ کبھی ادھر کبھی ادھر بس دوڑتے ہی رہو!

میرے بھائیو! سچ پوچھو تو یہ آزادی برائے نام آزادی ہے۔ بے خدا کی گرفت، مگر یار لوگ سے آزادی سچہ بیٹھے ہیں۔

لطیفہ | ایک کابلی کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کابل سے ہندوستان آیا۔ تو ایک حلوائی کو دیکھا۔ جوتا زہ حلوہ بنا کر بیچنے کو سامنے رکھ کر اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ کابلی نے اسے دیکھا تو اپنی چٹری اس کی آنکھوں کے قریب لا کر ہلانے لگا۔ حلوائی نے پوچھا۔ حسان! یہ کیا کرتے ہو۔ کابلی بولا۔ خوامیں دیکھت ہوں کہ تم اندھا تو نہیں ہے۔ حلوائی بولا۔ میں اندھا نہیں ہوں۔ کابلی نے کہا۔ اگر اندھے نہیں ہو تو اتنا حلوہ سامنے رکھا ہے۔ اسے کھاتے کیوں نہیں؟ حلوائی بولا۔ خان! یہ حلوہ میں کھاؤں تو اجڑا حلوہ، خان نے کہا اچھا اگر یہ حلوہ کھاتے سے آدمی اجڑتا ہے۔ تو تو ہم اجڑتا ہے۔ یہ کہا اور وہ سارا حلوہ کابلی نے کھا لیا۔ حلوائی نے پیسے مانگے۔ تو کابلی بولا۔ پیسہ ولیسہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حلوائی اسے پکڑ کر عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ کابلی کو گدھے پر بٹھا کر شہر میں پھراؤ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایک فوج اس کے پیچھے کر دو۔ جو ڈھول بجاتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلیں جیتا پتہ اس کابلی کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ گدھے پر بٹھایا۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی فوج کو پیچھے کر دیا گیا۔ جو ڈھول بجایا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور کابلی کو سارے شہر میں پھرایا۔ کابلی صاحب جب اپنے وطن پہنچے۔ تو لوگوں نے پوچھا

”ملک ہند چگونہ ملک است؟“ ہندوستان کیسا

ملک ہے؟“

”خوب است۔ حلوہ خوردن مفت است۔ سواری

خو مفت است۔ فوج طغلاں مفت است۔

نیز ڈم ڈم مفت است۔“

یعنی بڑا اچھا ملک ہے۔ وہاں حلوہ مفت ملتا

ہے۔ گدھے کی سواری مفت ملتی ہے۔ بچوں کی

فوج مفت دور ڈھول بھی مفت ملتا ہے۔“

گویا خاں صاحب نے اپنی اس سزا کو اپنا جلوس سمجھ لیا۔ ملی تو اس کو سزا۔ مگر اس نے سمجھ یہ لیا کہ یہ میرا جلوس نکالا گیا ہے۔

میرے بھائیو! کچھ اسی قسم کا معاملہ یہاں بھی ہے کہ یہ باغیان رسول ہیں تو خدا کی گرفت میں بسکنا نام انہوں نے اس کا آزادی رکھ چھوڑا ہے ع
بریں عقل و دانش بہاید گریست!

میرے بھائیو! او مصحابہ کرام علیہم الرضوان کی مبارک ہسٹریاں پڑھو۔ وہ لوگ آزادی کا مزہ چکھ گئے۔ قیصر و کسریٰ پر اپنا رعب جما گئے۔ بلکہ حیوانات کو بھی اپنا مطیع و فرمان دار بنا کر دکھا گئے۔ آب و باد، خاک و آتش پر حکمرانی کر گئے۔ شاعر لکھتا ہے

وہ مسلمان کہاں اگلے زمانے والے!
گردنیں قیصر و کسریٰ کی تھکانے والے

فاروق اعظم اور روم کا ایلی | مسلمانو! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنو! اس واقعہ کو حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں بھی لکھا ہے اور میں آپ کو مثنوی شریف کے اشعار، کے اردو منظوم ترجمہ میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔

شاہِ مروت نے ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک ایلی بھیجا۔ وہ ایلی جب مدینہ منورہ پہنچا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے محل کا پوچھنے لگا۔ اس نے سمجھا کہ جیسے ہمارے بادشاہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں فاروق اعظم بھی جن کے نام سے بھی ہمارے بادشاہ کانپتے ہیں۔ کسی بہت بڑے محل میں اور بہت بڑے سنگین پرے میں رہتے ہوں گے۔ چنانچہ وہ مسلمانوں سے حضرت فاروق اعظم کا محل پوچھتا رہا اور

لوگ جب سنتے تھے اس کا یہ کلام!
ہنس کے کہتے تھے کہ اے فرخندہ خدام
میر و شکر اس کے ہیں دو حصن حصین
قصر کی اس شیر کو حاجت نہیں!
ہے امیر المومنین گر چہ پھر

پر نہیں رکھتا غریبوں سا بھی گھر
اس ایلچی نے جب یہ جواب سنا۔ تو بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب قسم کی حکومت ہے
کہ اتنا بڑا بارعب جلالت مآب مسلمانوں کا بادشاہ۔ مگر نہ کوئی محل اور نہ کوئی پہرہ ہے
ہے تعجب فساح ملک شہاں !

جان روشن کی طرح یوں ہو نہاں
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس سادگی کا ذکر سن کر اس کا شوق جستجو بڑھا
اور ہر ایک سے پوچھنے لگا کہ فاروق اعظم کہاں ملیں گے۔

آئیں راک بڑھیا یہ بولی دیکھ کر !
نخل حرمہ کے تلے ہے وہ عسمر
ظلل حق سایہ میں ہے سویا ہوا

یہ عسمر ہے جس کا تو جو یا ہوا
بڑھیا کی فشان دہی سے وہ ایلچی کھجور کے درخت کی طرح بڑھا۔ کیا دیکھتا ہے
کہ اللہ کا شیر مسلمانوں کا امیر وہ جس کے رطب و دبہہ سے دنیا سے کفر لرزہ براندام ہے
بشر کسی تکلف کے اکیدا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنائے سو رہا ہے

ڈیل میں تھا ایلچی گو پیل تن !
لیکن اس کا کانپ اٹھا تن بدن
سبحان اللہ ! سوئے ہوئے اللہ کے شیر کا یہ رطب کہ ردم کا ایلچی آپ کو
نیند کے عالم میں بھی دیکھ کر کانپ اٹھا اور

دل میں کہتا تھا ، الہی کیا ہوا !
قیصر و کسریٰ کو دیکھا بارہا
جنگ میں بھی زخم کھائے سینکڑوں
دشمنوں کے سر اڑائے سینکڑوں !
میں نے مارے بیسیوں شیر و پلنگ
پر کبھی بدلا نہ اس چہرے کا رنگ
کانپتا ہے اب تو میرا جوڑ جوڑ

آکے یاں بکلی ہے اب ساری مروڑ

مسلمانو! پھر اس روم کے ایچی کے منہ سے بے ساختہ نکلا

اسسانی رعب ہے اس شخص کا

ہے خدائی بھید گدڑی میں چھپا

دیکھا آپ نے! یہ تھے آزاد مسلمان کہ آزادی سے سوئے ہیں اور کفر اس

سوئے ہوئے بھی اللہ کے شیر کو دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے۔

میرے بزرگو! ان لوگوں کا رعب اور دبدبہ نہ صرف

یہ کہ انسانوں پر تھا۔ بلکہ جنگلی درندوں پر بھی

ان کا رعب تھا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی

حدیث ہے۔

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ

اور
ایک جنگل کا شیر

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سرزمین روم میں اپنے شکر سے الگ ہو کر، راستہ

بھول گئے۔ آپ اپنے شکر کی تلاش میں تھے کہ راستے میں ایک خطرناک شیر مل گیا اس

مشکل کے وقت آپ بالکل نہیں گھبرائے اور اس شیر کو مخاطب فرما کر یوں فرمایا۔

يَا أَبَا الْحَادِثِ أَنَا صَوْلِي رَسُولُ اللَّهِ - اے

ابا الحارث خبردار! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و

سلم کا غلام ہوں۔“

حدیث شریف میں آتا ہے یہ سن کر شیر نے کتے کی طرح دم ہلانا شروع کر دی اور

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی زہمی گرتا ہوا ساتھ چل پڑا۔ اور آپ کو شکر

میں ملا کر واپس چلا آیا۔ دیکھئے مشکوٰۃ شریف ص ۵۳

ایک پنجابی شاعر نے اس موقع پر لکھا ہے کہ شیر نے جب یہ سنا کہ یہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو گویا وہ یوں کہنے لگا

شیر کہیا سفینے تائیں سن راہی راہ جانده

جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام اہنا دے

حضرات! صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ساری زندگیاں

اتباع رسول میں گزریں اور انہوں نے حضور کا اتباع

صحابہ کرام کا اتباع رسول

کر کے دکھایا۔ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر اتباع رسول کو نہ چھوڑا۔ حضور نے انہیں جدمہ سے لڑکا وہ رک گئے۔ جدمہ جھکایا جھک گئے۔ فتح مکہ کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جو مشرک سامنے آئے اسے قتل کر دو۔ اگرچہ وہ تمہارا اپنا عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان تبعین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کر دکھایا اور اپنے بیگانے میں کوئی فرق نہ رکھا۔ اگر سامنے باپ آگیا۔ تو اسے نہ چھوڑا۔ بیٹا آگیا تو اسے معاف نہ کیا بھائی آیا تو اسے نہ چھوڑا۔ یہی وہ اتباع رسول تھا۔ جس کی بدولت وہ یحببکم اللہ کے مصداق بن کر اللہ کے محبوب بن گئے۔ اور ساری دنیا ان کے قدموں پر گر گئی۔

کدو سے پیار

میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اتباع کے معنی میں قدم بہ قدم چلنا بھی ماخوذ ہے۔ محبوب کے حکم و ارشاد کے بغیر بھی محبوب کی مرعوب چیز سے رغبت رکھنا اور اسے اپنا نایب اتباع ہے۔ چنانچہ اس کی مثال بھی صحابہ کرام میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں ایک دولت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ صاحب خانہ نے کدو پکار کھا تھا۔ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بڑے شوق و رغبت سے تناول فرما رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی اس رغبت کو دیکھ کر۔

فَلَمْ أَذَلْ أَحَبُّ الدَّيَّانِ بَعْدَ يَوْمَيْهِ (مشکوٰۃ ص ۲۵۶)

اس دن سے میں بھی کدو سے محبت رکھنے لگا۔

دیکھئے حضور نے حکم نہیں دیا کہ اسے انس تو بھی کدو کھلیا کر اور اس سے ہمیشہ، محبت رکھنا۔ مگر یہ اتباع رسول تھا کہ محبوب کو کدو کی طرف رغبت فرماتے دیکھا تو اس مبارک عادت کو خود بخود ہی اپنا لیا۔ میرے بھائیو! خوب یاد رکھو! خدا کی محبت و دوستی حاصل کرنے کے لئے یہی اتباع رسول درکار ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا و سیرت مبارکہ کو اپنا لیا جائے۔ اور آپ کے ہر حکم و ارشاد کی تعمیل کی جائے۔ حضور کے اتباع و اطاعت کے بغیر خدا کا پانا ناممکن ہے۔

مسلمانو! یہ تو بھلا صحابہ کرام کی باتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی و اطاعت نباتات و حیوانات اور جمادات نے بھی کر کے دکھائی۔

درختوں کی اطاعت | چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضور نے فرمایا۔ اچھا وہ درخت جو سامنے کھڑا ہے اُسے میرا پیمانہ دو اور اتنا کہہ دو۔ رَسُولُ اللَّهِ يَدْعُوكَ تَحْتَهُ اللَّهُ كَارِسُولٍ بَلَّاتَا هِيَ۔ وہ اعرابی گیا اور اس نے درخت سے یہ جسد کہہ دیا۔ دوستو! حدیث میں آتا ہے۔ اُس درخت نے یہ حکم پاتے ہی اپنے دائیں بائیں اورتا گئے، چھپے گر کر اپنی جڑیں زمین سے اکھڑیں اور پھر جڑوں کو کھینچتا ہوا چلتے چلتے، حضور کی خدمت میں پہنچ گیا اور عرض کرنے لگا۔ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ اعرابی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگا۔ اچھا اب اسے کہتے۔ یہ پھر اپنی جگہ پر چلا جائے اور اسی طرح زمین میں گر کر کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ حضور نے اس درخت کو حکم دیا۔ تو وہ چلتا ہوا پھر اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا۔ (حجۃ اللہ علی العالمین ص ۲۲)

مسلمانو! سوچو تو ایک درخت تو حضور کے ارشاد سے پر آ بھی جائے اور چلا بھی جائے مگر ایک وہ برائے نام انسان جو حضور کے حکم پر نہ مسجد میں آتا ہے اور نہ حضور کے روکنے پر مہنیاں سے رکتا ہے۔ بھلا ایسا انسان بھی انسان کہلانے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کے لئے تو قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِنْعَامِ بَلَّوْا هُمْ أَصْحَابُ أُولَٰئِكَ هُمْ الْعَاقِلُونَ (پ ۲۷ ص ۱۲)

اور بیشک ہم نے جہنم کے لئے پیدا کئے ہیں بہت جن اور آدمی۔ وہ دل رکھتے ہیں۔ جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔

بھائیو! آنکھیں کھولو۔ اور خدا کا ارشاد دیکھو۔ کان کھولو اور اس کا ارشاد سنو! اور اس غفلت کی زندگی کو ترک کرو۔ یاد رکھو۔ آج اگر آنکھیں بند رکھیں تو کل پھر سننا پڑے گا۔

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكُشِفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ

فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ مُحَمَّدٌ (ص ۱۶۴) نیک تو اس
سے غفلت میں تھا۔ تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا
تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔

اور یاد رکھو کل قیامت کے دن خداوند کریم نے ایک ایک بات کا سوال فرماتا ہے اور
ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کان اللہ نے دیئے ہیں۔ قرآن و حدیث شرعی احکام اور نیک
باتیں سننے کے لئے۔ یہ آنکھیں ہمیں دی ہیں۔ نیک اور جائز چیزیں دیکھنے کے لئے۔ یہ ہر
ہمیں دی ہیں۔ تاکہ ہم اللہ و رسول کی رضا حاصل کریں۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے
ہیں ۷

حق چو منہ چہ آوردی مرا !
اندریں مہلت کہ من دادم ترا
عمر خود را در چہ پایاں بردہ
قوت و قوت در چہ فانی کردہ
گوہر دین کا کعبہ فرسودہ
بیخ جس را در کعبہ پالودہ !

معنی اللہ تعالیٰ کل قیامت کو پوچھے گا۔ کہ اے بندے ! میں نے جو کچھ اتنی مہلت
دی۔ تو اس مہلت میں تم میرے لئے کیا لائے ہو؟ اور بتاؤ کہ تم نے اپنی عمر کس شغل میں
بسر کی اور اپنا زور و زور کس بات میں لگایا۔ اور یہ آنکھوں کا موتی اور اسی طرح اپنی بیخ جس
کو کہاں صرف کیا؟

بھائیو! سوچو! کہ ان باتوں کا ہمسم کیا جواب دیں گے۔

غیر شرعی رسمیں | میرے عزیزو! آج ہم میں کئی ایک ایسی رسمیں موجود ہیں۔ جن سے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم مسلمانوں کا
دعوائے کرتے ہوئے بھی ان کو نہیں چھوڑتے۔ شادیوں میں، بلوں میں ہزاروں رسمیں بری
ہمیں ایسی کہ جن کے کرنے سے ایمان بھی جاتا رہے یا نقصان میں آجائے۔ کرتے ہیں۔ چنانچہ
یہ باجے گاجے ڈھولک تماشا۔ دھکیوں کا گانا اور برات آنے پر چھتوں پر چڑھ کر کئی طرح
کے یو اس امیز گانے گانا وغیرہ وغیرہ سب وہ باتیں ہیں۔ جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے منع فرمایا ہے۔ مگر ہم اس کے رکتے ہی نہیں۔ مسلمانو! خوب یاد رکھو! اگر خدا کو راضی کرنا

چاہتے ہو تو ہر معاملہ میں اس کے رسول کا اتباع کرو۔ اگرچہ تم سے سارا جہان ناراض ہو جائے۔ جہان ناراض ہوتا ہو تو ہونے دو مگر رسول کریم کو ناراض مت کرو یا برادری کو رکھو، یا اپنے رسول کو رکھو۔ بھائیو! مگر اتنی بات یاد رکھنا کہ اگر برادری ناراض ہو گئی تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو کچھ نہیں رہے گا۔ خوب یاد رکھو! جب تک تم اپنے ہر معاملہ میں بیع و شرا میں۔ حرکت و سکون میں۔ شادی و غم و غمیرہ میں صغیر کی فرماں برداری کا خیال نہ رکھو گے۔ تب تک تم کبھی صیغ معنوں میں مسلمان ہو گز نہیں بن سکتے۔ ویسے نام کے مسلمان ہو تو ہو۔ مگر کام کے مسلمان ہو گز نہیں!

لطیفہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک لطیفہ لکھا ہے۔ کہ ایک شخص نے بہت بڑا عمامہ باندھ رکھا تھا۔ ایک چور نے دیکھا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر یہ عمامہ ہاتھ آجائے۔ تو گھر بھر کے لئے ملل کی قمیضیں تیار ہو جائیں گی چسنا پنچہ اس نے جھپٹ کر اس کا عمامہ اتار لیا۔ اور دوڑا۔ عمامہ کے مالک نے چور کو آواز دی۔ کہ میاں چور! تم عمامہ کی ظاہری شکل پر بھول گئے۔ ذرا اسے کھول کر تو دیکھو۔ اس کے اندر کیا ہے

کھول کر تو دیکھ اس کا کیا ہے حال
پھر بھی تو لے جائے تو تجھ کو حلال
اس کو کھلا بھاگتے پتیا رنے!
دھجیاں اور چیتھڑے گرنے لگے!
ہاتھ میں آخر کو اس کے رہ گیا
اک پرانا پارچہ کمناب کا!

یعنی چور نے کھول کر دیکھا۔ تو اوپر ایک ہی بیچ ملل کا کھٹا۔ اندر سب چیتھڑے بھرے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں۔ اسی طرح آج کل کے بے عمل مسلمانوں کا اسلام ہے کہ اوپر کلمہ کا ایک ہی بیچ ہے۔ اور اندر سب وہی کھڑیہ رسموں کے چیتھڑے بھرے ہیں۔
از بروں طعنہ زدی ہر با بیزید!
وز دردنت ننگ سے دارد بیزید!

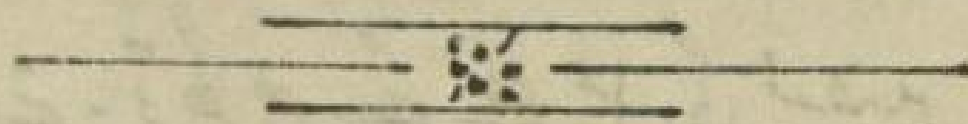
”باہر سے تو ایسے کہ حضرت بایزید سے بھی اچھے ،

اور

اندر سے ایسے کہ یزید سے بھی بُرے ۔ جنہاوند
تعالیٰ اندر اور باہر سے ہمیں پورا مسلمان بننے کی
توفیق دے !

آمین !

وَبِالْآخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْ بِالْأُولَىٰ إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

دسواں وعظ

خدا کی بندگی

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

اَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(پ ۲۴۲)

اور میں نے جن اور آدمی اتنے لئے ہی

بنائے کہ میری بندگی کریں۔

حضرات! آج کے میسر وعظ کا عنوان ہے "خدا کی بندگی" اس کے متعلق
کچھ عرض کرنے سے پہلے چند تمہیدی کلمات سن لیجئے۔
یہ واقعہ و حقیقت ہے کہ خداوند کریم نے دنیا میں کوئی چیز بے کار و غیر مفید پیدا

نہیں فرمائی۔ ہر چیز کی پیدائش میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں وہ حکمت نہ آئے۔ چنانچہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ نے کیا نئے سعادت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار پر ایک پھپکی کو دیکھا تو اللہ سے سوال کیا۔ الہی! تو نے پھپکی کو کیوں پیدا فرمایا؟ خدا نے اس کے جواب میں فرمایا۔ اسے موسیٰ سے۔ یہی سوال تجھ سے قبل پھپکی بھی کر چکی ہے کہ الہی تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اے موسیٰ! میں نے کوئی چیز بے کار پیدا نہیں فرمائی؛ میرے بزرگوار! معلوم ہوا کہ اللہ نے کوئی چیز بے کار پیدا نہیں فرمائی۔ ہر چیز اپنی اپنی جگہ کارآمد ہے اور کسی نہ کسی حکمت پر مبنی پیدا فرمائی گئی ہے۔ **فَعَلَّ الْحَكِيمُ لَا يَخْلُو عَنِ الْحِكْمَةِ**۔ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔

سب کچھ انسان کیلئے | اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا نے ہر چیز کو انسان کے لئے پیدا فرمایا ہے اور ہر شے کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کی حادہم نظر آتی ہے۔

ہوا | چنانچہ یہ ہوا ہی دیکھ لیجئے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کا دم ہوا ہو جائے۔ زندگی محال اور جینا دشوار ہو جائے اور کئی امور جو ہوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب رک جائیں اور انسان کے لئے نقصان واقع ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہوا انسان کی حادہم ہے اور انسان کے لئے پیدا فرمائی گئی ہے۔

پانی | پانی کو بھی دیکھئے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہماری پیاس کیسے بجھے کپڑے کیسے دھوئیں۔ مٹی۔ چائے۔ شربت۔ دیگر مشروبات کیسے تیار ہوں؟ آپ کی کھیتوں کو سیراب کون کرے؟ آپ کا کھانا کھلانا۔ پینا پلانا۔ نہانا دھونا اور اسی طرح متعدد کام جو متعلق بالمسا ہیں۔ سب ہی کے سب رک جائیں اور انسان کو بے حد نقصان کا سامنا ہو۔ کیا حقیقت نہیں؟

آگ | آگ کی طرف آئے۔ دیکھ لیجئے۔ یہ بھی آپ ہی کی حادہم ہے آپ کا کھانا پکاتی ہے۔ آپ کے لئے چائے تیار کرتی ہے۔ سردیوں میں آپ کے کمرے اور آپ کا بدن گرم کرتی ہے۔ وقس علیٰ ذلک۔ اگر آگ نہ ہو۔ تو انسان کے کئی کام رک جائیں۔

مٹی | مٹی بھی انسان کی حسام ہے۔ ہمارے مکانوں کو سر پر لئے کھڑی رہنے والی زمین اگر نہ ہو تو آپ کا چلنا پھرنا۔ اٹھنا بیٹھنا سب ختم ہو جاتے۔ آپ کی کھیتیاں۔ باغات وغیرہ نابود ہو جاتیں۔ یہ بارونق شہر اور سیرگاہیں اسی مٹی کی بدولت ہیں یہ نہ ہو تو آدھا جہان ختم ہو جاتے۔

اسی طرح چاند سورج ستارے، جمادات نباتات حیوانات وغیرہ غرضیکہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لئے ہے اور انسان ان سب سے اعلیٰ و اشرف اور ان سب کا مطاع ہے۔

انسان کے لئے سب

اور

انسان کس لئے؟

حضرات! جب آپ یہ معلوم کر چکے کہ انسان کے لئے سب کچھ ہے تو اب اس کے برعکس دیکھئے۔ کہ انسان کیا ان چیزوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے؟ بنظر غور دیکھنے سے جواب ”نہیں“ کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ اس طرح کہ آپ مان چکے کہ اگر

ہو نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے۔ مگر خود ہی سوچئے کہ اگر انسان نہ ہو تو کیا ہوا کا بھی کوئی نقصان ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان نہ ہو تو ہوا کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اسی طرح پانی اگر نہ ہو۔ تو انسان کا نقصان۔ اور اگر انسان نہ ہو تو پانی کا کیا نقصان؟ یونہی آگ مٹی یا چاند سورج وغیرہ ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان کا نقصان ہے۔ اور اگر انسان نہ ہو تو ان میں سے کسی چیز کا کچھ نقصان نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں انسان کے لئے ہیں۔ مگر انسان ان میں سے کسی کے لئے نہیں۔ پھر دیکھنا ہے کہ انسان کس لئے پیدا کیا گیا۔ اس کے جواب میں اگر آپ کہیں کہ صاحب! انسان کو سونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے کہ حضرت انسان دنیا میں پہنچ کر سونے کی خدمت سرانجام دیا کرے۔ اور دن رات سویا کرے تو ہم کہیں گے۔ اگر یہی بات تھی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی جسگہ خرگوش پیدا فرما دیتا۔ اس لئے کہ خرگوش کی نیند مشہور ہے کہ وہ بہت سوتا ہے پھر انسان کیوں پیدا کیا گیا؟ سوالیہ تاحال باقی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اسے کھانے پینے یا خواہشات کی تکمیل کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو ہم کہیں گے کہ کھانے پینے میں انسان سے زیادہ جوئے میں کہ کئی انسانوں کی غذا کی مقدار میں ایک ہی جو پایہ کھا جاتا ہے اور خواہشات کی

تکمیل کے لئے حیوانات کافی تھتے۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق ڈارون کی اصل بندر ہے اور بندر خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے میں کچھ کوتاہی نہیں کرتا پھر انسان کی جگہ انہیں حیوانات کو کیوں پیدا نہ فرمایا گیا؟

نئی تہذیب کا جواب | میرے بھائیو! اس سوال کے جواب میں نئی تہذیب کا جواب تو یہی ہے۔ جس کا اور ذکر ہوا کہ انسان سونے اور کھانے پینے

اور خواہشات کی تکمیل کے لئے ہی پیدا ہوا ہے۔ مختصر لفظوں میں نئی تہذیب کا جواب یہ ہے کہ انسان آیا ہے کھانے پینے کے لئے اور کھانا پینا ہے اس کا جینے کے لئے اور جینا ہے پھر کھانے پینے ہی کے لئے۔

قرآن کا جواب | مگر قرآن کا جواب وہ ہے۔ جس کا ذکر ابتدائے مضمون میں ہو چکا۔ اور جو آیت زیب دہ مضمون ہے اور جس کا ذکر میں اپنے ان اشعار

میں لکھ چکا ہوں کہ

جا فور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے!

چاند سورج اور ستارے ہیں دنیا کے واسطے

کھیتیاں سرسبز ہیں، تیری غذا کے واسطے

سب جہاں ترے لئے اور تو خدا کے واسطے

مقصد یہ کہ کھانا پینا اگر زندگی کے لئے ہے تو زندگی خدا کی بندگی کے لئے

زندگی بے بندگی شر مندگی!

ہے اور

زندگی با بندگی تابندگی

اشرف المخلوقات | انسان کو ذرا اپنے خالق و مالک اور رازق کی ہر بانیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ذرا سوچیے تو حضرات! بچہ ماں کے پیٹ میں ہے

اور رازق اسے دیں رزق دے رہا ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی خدا نے اس کے

لئے دودھ کی نہریں ماں کی چھاتی میں جاری کر دیں۔ پھر پیدائش کے بعد اسے ماں

کی گود اور باپ کی آغوش عطا فرمائی۔ خدا بڑا ہوا۔ تو سائیکل۔ ٹانگے۔ گھوڑے اور پھر جو

اور ترقی کر لی تو موٹر، لاریاں، بحری جہاز اس کے لئے ہیا فرمادیئے حتیٰ کہ سرنے کے

بعد بھی خدا نے اس کی بڑی قدر فرمائی کہ میرا سبندہ عمر بھر سوار یوں پر سوار ہی رہا۔ اب

مرنے کے بعد اسے قبرستان تک بھی چار آدمیوں کے کندھوں پر سوار کر کے ہی لایا جاتے۔ چنانچہ سوار ہی گیا۔ اور دفن ہوا۔ افسوس صد افسوس کہ ایسے محسن حقیقی و ربّ متعم کو بھلا دیا جائے؟ یاد رکھتے ہو

اڑو عیش کرو عشرتیں بہت بھولو!
پھر وہ ساز میں موٹر کی گود میں جھولو
اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو بھی جھولو
خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو

جوتے نے کیا کہا | ایک بزرگ کا جوتا پرانا ہو گیا۔ انہوں نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ اللہ والوں سے ہر چیز بات کر لیتی ہے۔ چنانچہ جوتا بولا اور اُن

سے کہنے لگا۔ جناب آپ نے مجھے کیوں اتار کر پھینک دیا؟ وہ بولے کہ واہ صاحب واہ! ایک ذلیل و حقیر شے ہو کر مجھ سے خطاب؟ خاموش رہا۔ جوتا بولا۔ ذرا سنئے محضو! میں اگر ذلیل بھی ہوا تو اس لئے کہ آپ کا جوتا ہوں۔ اگر آپ کے استاد یا پیر و مرشد کا جوتا ہوتا۔ تو قبل آپ مجھی کو سر پر اٹھاتے۔ اُنکھوں سے لگاتے۔ تو یہ حقارت و ذلت بھی تو مجھ میں آپ ہی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ طعنہ سن کر اس بزرگ کی ندامت کا کھٹکانہ نہ رہا۔ بولے اچھا۔ بولو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوتا بولا۔ صرف اتنی بات کہ آپ نے جس مقصد کے لئے مجھے خریدا۔ میں نے وہ مقصد آپ کا پورا کیا۔ آپ کا پیر اگر ٹیڑھا ہوا۔ میں نے آپ کے پیر کی خاطر اپنے آپ کو ٹیڑھا کر لیا۔ آپ کا ٹوٹا میں گئے۔ میں نے خود کانٹے کھائے۔ مگر آپ کے پیر کو بچایا۔ نجاست میں گئے۔ خود نجاست میں لہڑا۔ مگر آپ کے پیر کو نجاست سے بچایا۔ ذرا آپ بھی غور کیجئے کہ کیا جس مقصد کے لئے آپ پیدا کئے گئے کیا آپ نے بھی وہ مقصد پورا کیا؟ اگر کیا تو بہتر۔ ورنہ آپ سے تو میں ہی اچھا رہا۔ یہ سن کر اس بزرگ کی چیخ مٹکل گئی۔

حضرات! اس حکایت سے نتیجہ یہ نکلا کہ انسان اگر عبادتِ الہی سے غافل ہے۔ تو ایسا شخص ایک جوتے سے بھی بدتر ہے۔ یاد رکھیے! ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ اور انسانیت نام ہی خدا کی عبادت کا ہے۔ عبادت سے جو غافل ہے۔ وہ برائے نام انسان ہے اور اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ مَضِلٌّ۔

مشین کا پرزہ

دیکھئے! کسی مشین کا پرزہ جب تک وہ اپنی جگہ پر رہ کر وہ کام دیتا رہے جس کام کے لئے وہ بنایا گیا ہے تو وہ اپنی حیثیت قائم رکھے گا۔ بہت بڑی قیمت پائے گا۔ مالک کی نظر میں اس کی قدر و وقعت ہوگی۔ مگر جبکہ وہ اپنی جگہ پر پورا ہی نہ آتے اور جس کام کے لئے اسے بنایا گیا ہے وہ کام ہی نہ دے سکے تو آپ جانتے ہیں۔ اس پرزہ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ مالک کی نظروں میں اس کی کوئی وقعت باقی نہیں رہ جاتی وہ اسے چاہے دو چار سو کا ہی کیوں نہ ہو۔ حیار روپیہ پر بھی کپڑوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور یا پھر یونہی پھینک دیتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہ اس قیمتی پرزے کی اہمیت کم کیوں ہو گئی؟ اتنا بڑا قیمتی پرزہ اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ محض اس لئے کہ اس نے اپنا مقصد پورا کرنے سے جواب دے دیا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے حضرات! جب تک مسلمان اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولا۔ عبادت الہی میں سرگرم رہا۔ اس وقت تک خدا نے بھی اس کی عزت و شرافت بلندی و عظمت برقرار رکھی۔ اس نے جس میدان میں ایک قدم بھی اٹھایا۔ خدا نے اس کے ایک قدم اٹھانے کی قیمت میں بڑے بڑے ملک اس کے زیر قدم کر دیئے۔ اس نے اپنی گردن خدا کے آگے جھکا دی۔ خدا نے بڑے بڑے مہرکش شہنشاہوں کو اس کے آگے جھکا دیا۔ وہ یاد الہی میں روتا رہا اپنے دل میں یاد حق کو راہ دی۔ خدا نے خشک پہاڑوں سے اس کے لئے چشمے بہا دیئے۔ اور سمندر وں میں اس کے لئے راہ پیدا فرمادی۔ ایسے ہی مسلمانوں کے لئے مشاعر لکھتا ہے

مسلمان وہ مسلمان تھے کہ میدان میں نکل آئے

تو کسریٰ اور اس کے ساتھ قیصر کو کھیل آئے

جہاں پہنچے زمیں کو آسمان سے کر دیا اونچا

جہاں کھڑے درو دیوار کا نقشہ بدل آئے

سمندر میں بھی ان کی دوڑ کی راہیں نکل آئیں

پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے چشمے اب آئے

مگر آج مسلمان اپنے مقصد کو بھول چکا۔ غور تو فرمائیے۔ مسلمان عبادت کے لئے

ہے۔ مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ گویا یہ ایک ایسا پرزہ ہے۔ جو اپنی جگہ پر فٹ ہی

نہیں بیٹھتا اور جس کام کے لئے بنایا گیا ہے۔ وہ کام ہی نہیں دیتا۔ حالانکہ اسے عبادت

الہی کے مقام پر خوب روانی سے چلنا چاہئے تھا۔ مگر افسوس کہ نئی تہذیب کی رگڑ نے اس پرزہ کے اسلامی دندائے ٹوڑ پھوڑ کے رکھ دیئے۔ اور اسے گھساو سا کر مقامات عبادت کیلئے رہنے ہی نہ دیا۔ اب یہ پرزہ بجائے مسجد کے سینما میں فٹ بیٹھتا ہے۔ بجائے کعبہ کے لندن کے چکر کاٹتا ہے۔ اور بجائے اسلام کے کفر کے گرد گھومتا ہے۔ اسی حالت کا نقشہ، اکبر الہ آبادی نے ان اشعار میں کھینچا ہے۔

توں سے میل حسد پر نظریہ خوب کہی !
 شب گناہ و نماز سحر یہ خوب کہی
 قتل نفیس سڑک خوشنما ڈنر ہر شب
 یہ لطف چھوڑ سکیں گے کا سفر یہ خوب کہی !

اور اس حالت کا جو نتیجہ نکل سکتا ہے۔ وہ نکلا اور ہمس خدا کی فطروں سے گر گئے ہمارے کوئی قدر و قیمت نہ رہی۔ کوڑیوں کے مول بکنے لگے۔ ہمارا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ اور یہ سب اپنی ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ آئیے ہم پھر سچے مسلمان بن جائیں۔ خدا کی عبادت میں سرگرم ہو جائیں۔ ہر حال میں اُسے نہ بھولیں۔ پھر دیکھئے۔

یاد اور گرمونس جانت بود !

ہر دو عالم زیرِ سرِ مانت بود

میرے بھائیو ! جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کو عبادت کے لئے پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور خدا کی بندگی اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو جو شخص اپنے اس فرض کو نہ پہچانے اور اپنی ڈیوٹی سے غافل رہے۔ اس کا جو ہولناک انجام ہو سکتا ہے۔ اس کی تشریح کے لئے یہ مثال ملاحظہ فرمائیے۔

ایک آدمی ایک بچہ خریدتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہ بڑا ہو گا تو اس سے میں ہل جوتنے کا کام لوں گا۔ اسی خیال سے وہ اس کی خوب خاطر کرتا ہے۔ اُسے کھلاتا پلاتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ مگر وہ بچہ جب جوان ہوا اور مالک نے اُسے ہل پر جوتنا چاہا۔ تو اس نے بچہ نے جواب میں بن چکا ہے۔ ہل کے آگے جھٹنے سے انکار کر دیا اور مالک کی خدمت سے منہ پھیر لیا۔ تو فرمایئے۔ اس کا مالک اس کی سزا دے کیا سلوک کرے گا؟ سب جانتے ہیں کہ ایسے بچے ہل کو اس کا مالک قصائیوں کے حوالے

کر دے گا۔ جو اس کی گردن پر چھری پھیر دیں گے۔ بلاشبہ بہ خوب یاد رکھیے کہ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اس کو خوب کھلایا پلایا۔ اور اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمایا اور پھر اس کے ذمہ یہ خدمت لگائی کہ تم میری بندگی کرو۔ تو اب جو شخص اس کی بندگی سے انکار کر دے۔ تو فرمائیے وہ بالک حقیقی ایسے شخص پر کب راضی ہوگا؟

میرے بھائیو! ایسے شخص کے لئے بھی اللہ نے ایک گھر مقرر فرمایا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ کے حوالہ کر دے گا اور اسے اپنے گھر کی متراویاں بھگتنی پڑے گی۔

عذاب سے پناہ مانگو | میرے دوستو! خدا کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اس کے عذاب سے پناہ مانگو۔ مگر افسوس کہ بعض نا عاقبت اندیش اس موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ خدا جہاں چاہے ہمیں بھیج دے۔ ہم خوش ہیں۔ توبہ توبہ!! میرے عزیزو! اتنی دلیری نہ کرنی چاہیے اس کے عذاب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے۔ جو ہمارے لئے موجب عذاب ہو۔ خدا کے عذاب کی ہم میں پل بھر کے لئے بھی قوت برداشت نہیں ہے۔ پھر کس قدر تیرت کا مقام ہے کہ ہم گویا اس کے عذاب کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اور یوں کہہ دیتے ہیں کہ بھیج لے۔ وہ ہمیں جہاں چاہے۔

استغفر اللہ العظیم!

ایک چھوٹے لڑکے کا خوف | ہم تو اس بچے سے بھی گئے گزے جو اللہ کے عذاب کی ہیبت سے رو رہا تھا۔ حضرت بایزید

یسطامی علیہ الرحمۃ ایک بار شہر سے باہر نکلے۔ تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹی عمر کا لڑکا باہر جنگل میں بیٹھا رو رہا ہے۔ حضرت نے اس سے دریافت فرمایا بچے کیوں رو رہے ہو؟ وہ بولا۔ حضور! میں خدا کے عذاب کے ڈر سے رو رہا ہوں۔ فرمایا۔ وہ کیا خوف ہے تمہیں؟ وہ بولا۔ آج مسلم نے مجھے قرآن کی یہ آیت پڑھائی ہے :-

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابَةُ

اُس آگ سے ڈرو۔ جس کا ایندھن انسان اور

پتھر ہیں۔

اس آیت میں اللہ نے السماؤں کو بھی دوزخ کا ایندھن بتایا ہے تو حضور!

مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ چوٹھے میں آگ جلاتی ہے تو موٹی موٹی لکڑیاں چوٹھے میں رکھتی ہے۔ اور اگر ان موٹی موٹی لکڑیوں کو آگ نہ لگے تو ان کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ دیتی ہے۔ تاکہ ان چھوٹی لکڑیوں کے ذریعہ ان بڑی لکڑیوں کو آگ لگ جائے۔ تو میں اس سے رو رہا ہوں کہ دوزخ میں اگر اللہ نے بڑے بڑے کافروں کو آگ نہ لگی تو کہیں اللہ تعالیٰ میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو دوزخ میں نہ ڈال دے۔“

یہ سن کر حضرت بایزید بہت روئے اور فرمایا۔ بیٹا! تمہاری اس عاقبت اندیشی کا کیا کہنا۔ انشا اللہ تم عذاب الہی سے محفوظ رہو گے! میرے بھائیو! دیکھو اس چھوٹی مسمر کے لڑکے کا خوف حق اور ایک ہسم ہیں کہ کچھ پردا ہی نہیں۔ اس کا رونا دیکھو کہ اللہ کے عذاب کے ڈر سے وہ رویا اور سوچ کر کب تک بھی ہم بھی خدا کے ڈر سے روئے ہیں؟

مولانا رومی علیہ الرحمۃ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ

اللہ سے ڈر کر رونا

چوں خدا خواہد کہ مایاری کند!

میل مارا جانب زاری کند

جب خدا ہماری مدد فرمانا چاہتا ہے اور ہم پر رحم فرمانا چاہتا ہے۔ تو ہمارا میلان رونے کی طرف کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ جب خدا سے ڈر کر روتا ہے تو اللہ کی اس پر رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔

اے غنک چشمے کہ آن گریبانِ دوست

شے ہمایوں دل کہ دے بریانِ دوست

ہر کجا آبِ رواں سبزہ یوں د

ہر کجا اشکے رواں رحمت شود!

جہاں پانی حباری ہوتا ہے۔ وہاں پھول اور سبزہ اگتا ہے۔ اور جہاں آنسو بہیں وہاں

اللہ کی رحمت برکتی ہے۔

میرے بھائیو! غور کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ خدا کا عذاب بڑا زبردست ہے

اور ایسا ہے کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے ڈریں اور

اس کے آگے جھک جائیں۔ دیکھئے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت سنی۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَمْ يَدْرِغْ۔

فاروق اعظم کا خوف | آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ قاری سے یہ آیت سنتے ہی خدا کے خوف سے عنش کھا کر سواری سے گر گئے۔ لوگ آپ کو

اٹھا کر گھر لے گئے۔ اور بڑی دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو رونے لگے۔ اسی طرح اللہ والے اس قسم کی آیات سنتے ہی اس قدر متاثر ہوتے تھے کہ رونے لگتے اور خدا سے پناہ مانگنے لگتے تھے۔ دوستو! یہ قرآن پاک کی تاثیر ہے کہ یہ دلوں میں اتر جاتا ہے اور اپنا اثر دکھانے لگتا ہے۔ خدا نے قرآن میں اپنی کتاب کے لئے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرمائے (لَسْ أُنْزِلَتْ إِلَّا خَشْيَةً عَنَّا مُتَصِدًّا عَاصِفٌ خَشِيعَةً لِّلَّهِ) تو تم پہاڑ کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔

طیغہ | اس موقع پر ایک لطیفہ چھے یاد آگیا۔ کہتے ہیں۔ ایک انگریز کسی شہر کی ایک مسجد میں جا پہنچا۔ وہ مسجد بڑی شکستہ تھی اور جگہ جگہ سے اس کی دیواریں

پھٹی ہوئی تھیں۔ انگریز نے نمازیوں سے کہا کہ تم لوگ ہمارا گرجا دیکھو تو حیران رہ جاؤ! بڑی مضبوط عمارت اور چنستہ دیواریں ہوتی ہیں۔ مگر تمہاری مسجد کا یہ حال ہے کہ شکستہ اور جگہ جگہ سے دیواریں پھٹ رہی ہیں۔ ایک نمازی نے جواب دیا۔ صاحب! ہماری کتاب قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ پہاڑ پھٹ جاتا تو اس مسجد میں چونکہ وہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس لئے اس کی دیواریں اس کی تاثیر سے پھٹ گئی ہیں۔ تمہاری موجودہ انجیل میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ وہ گرجا کی دیواریں پھاڑ سکے۔

بہر حال اگرچہ یہ ایک لطیفہ ہے۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل کے ہمارے دل پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ہم پر تجلیف و تعذیب کا اثر ہی نہیں ہوتا۔

میرے بھائیو! اس پر فتنہ زمانے میں ہمارے اعدائے کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کی مسرت سے آئے دن ہم پر اللہ کے عذاب پر عذاب آنے لگے ہیں۔ آپ اخبارات کا مطالعہ کیجئے کہیں زلزلے آرہے ہیں کہیں پانی اپنی تیزی و اسراف سے ہمیں برباد کر رہا ہے یہ سب کچھ

ہمارے اپنے ہی اعمال کی شامت ہے۔

جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مرا احوال دیکھ

حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ

دوستو! خدا کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ وہ عادل ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے اپنے کئے کا پھل ہے۔ گزشتہ دنوں جو ہولناک سیلاب آیا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا سیلاب کبھی نہ آیا تھا۔ مگر یہ بھی سوچا کہ جو کچھ ہمسہم اب کرنے لگے ہیں ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ دغا۔ مکر فریب۔ جھوٹ۔ بلیک۔ رشوت۔ شراب اور زنا کس بات کو آج اختیار نہیں کر لیا گیا۔ ناچ گھر اور سینما تھیٹر آباد ہو رہے ہیں۔ بے حیائی و بے دینی کو ایک مستقل مشغلہ بنا لیا گیا ہے۔ خدا سے منہ موڑ کر شیطان سے رشتہ جوڑ لیا گیا ہے۔ دین و مذہب سے بیزاری سام ہے۔ بے ایمانی و بے غیورتی سے ہی کام ہے۔ اپنے فلسفے اور اپنی عقل۔ و سائنس پر اعتماد ہے۔ خدا پر نظر ہی نہیں۔ وہ جو چنباہی میں کہتے ہیں ناکہ ”رب نیڑے کہ گھس“ یعنی رب نزدیک ہے یا گھونسا؟ تو روش حال کے مد نظر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ گھونسا نزدیک ہے۔ گویا موجودہ ملحدانہ زمانہ بس گھونسے ہی کو مانتا ہے تو اس بات کے پیش نظر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اب اپنے عذاب کے گھونسوں سے ہمیں متنبہ فرمانے لگا ہے۔ اور اسی سلسلہ کی ایک کڑی یہ ایک سیلاب بھی ہے۔ سیلاب کیا ہے۔ پانی کی ایک زبردست رو ہے۔ جو ہمیں غرق کرنے کے لئے آتی ہے اور پانی کیا ہے؟ یہ ہمارا نوکر ہے۔ جو ہمارے ہاتھ پیروں کی میل دور کرتا ہے۔ ہمارے کپڑے دھوٹا ہے۔ ہماری غلاظتوں کو دھوٹا ہے۔ مگر جب کوئی لڑکا نالائق نکلے۔ تو بعض اوقات باپ اپنے نالائق بیٹے کو نوکروں سے چڑاتا ہے۔ میرے بھائیو! اللہ اب ہم نالائقوں کو ہمارے ہی نوکروں سے چڑانے لگا ہے۔ یہ پانی گلاس میں آئے۔ تو ہم اسے پی جائیں۔ مگر اب اللہ کا اسے یہ حکم ہے کہ اسے پانی تو ان نالائقوں کو پی چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہو رہا ہے۔

آج اس مادی دور میں لوگوں کو اپنی دنیاوی طاقت و قوت پر بڑا ناز

اللہ کی فوج

ہے۔ اور ہر حکومت اس بات پر غرور کرتی ہے کہ میرے پاس اتنی فوج ہے

میں نے ٹینک ہیں۔ اتنے بم ہیں۔ مگر یاد رکھیے اس حکم الحاکمین کا اپنی فوج کے متعلق ارشاد

ہے۔ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ یعنی اللہ کے لشکر کی تعداد اللہ ہی جانے اس کا اتنا لشکر اور اتنی فوج ہے کہ انسانی شمار میں آ ہی نہیں سکتی۔

مجھ اور مکھیاں

ابھکل نئی نوب کو اس امر پر بڑا ناز ہے کہ ہم ہر ملک کی آبادی کو جانتے ہیں کہ اس ملک میں آدمی کتنے ہیں اور ان میں سے مرد کتنے اور عورتیں کتنی ہیں۔ پھر کس کس مذہب کے اور کس کس تعداد میں ہیں۔ جتنے کہ امریکہ کے بعض شہروں میں گھوڑوں اور کتوں کا شمار بھی ہوتا ہے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں اگر اتنا ہی اپنے اس کارنامے پر ناز ہے تو اسی طرح کبھی کسی ایک ملک کی مکھیاں بھی گن کر دکھاؤ۔ مجھ بھی شمار کر کے بتاؤ۔ چلو سارے ملک کی نہ سہی کسی ایک شہر کی۔ شہر کی بھی نہ سہی صرف اپنے گھر ہی میں بتاؤ۔ کہ کتنی مکھیاں ہیں اور کتنے مجھ ہیں؟ یہ جب ٹڈی دل آجاتا ہے اس وقت بھی گن کر بتایا ہوتا ہے کہ یہ مکڑیاں کتنی تعداد میں آئی ہیں؟ مگر یہ کب ممکن ہے۔ یہ خدا کی فوج ہے اسے اللہ ہی جانے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ دیکھئے یہاں سارا علم رکھا رکھا رہ گیا۔ سب فلسفے بے کار ہو گئے اور اللہ کی کمزور مخلوق مکھی اور مجھ کے سوالوں کو شکست دے دی۔

عاجز انسان

میرے بزرگو! اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیئے ہیں۔ مگر ان اختیارات کے ساتھ ساتھ اس کا کبر و غرور توڑنے کے لئے اسے اپنی کمزور ترین مخلوق کے سامنے عاجز بھی بنا دیا۔ دیکھئے ایک مغرور انسان مثلاً پستول لئے ہوئے جا رہا ہے۔ اس کے دائیں بائیں اس کے محافظ کچھ لوگ بڑی بڑی لاکھٹیاں بھی لئے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب اس مغرور کے غرور کو اللہ نے خاک میں اس طرح ملایا کہ اس کے ناک پر ایک مکھی آکر بیٹھتی ہے۔ وہ ہالٹ سے اسے اڑاتا ہے۔ وہ پھر آبیٹھتی ہے یہ پھر اسے اڑاتا ہے وہ پھر آبیٹھتی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جتنے کہ وہ مغرور انسان مساجد آ جانا ہے اور مکھی کو شکست نہیں دے سکتا۔ اب اگر غصہ میں آکر وہ اپنے پستول سے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی پر فائر کرتا ہے۔ تو مکھی تو اڑ جائے گی۔ مگر اس کی اپنی ہی ناک کی خیر نہیں۔ رادھ مکھی اڑی اُدھر ناک اڑی اس کے محافظ اگر اپنی لاکھٹیوں سے مکھی پر دھاوا بول دیتے ہیں تو مکھی کا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ وہ آدمی ہی نہ بچے گا۔ گویا خدا نے اس قدر اختیار دے کر پھر اسے یوں متنبہ فرمایا کہ دیکھ! غرور میں نہ آ جانا۔ باوجود اتنے اختیارات کے تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مکھی کے

سامنے بھی بے بس ہے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم | میرے بھائیو! معلوم ہوا کہ مکھی اس لئے بھی
پیدا فرمائی گئی ہے کہ یہ مغزور انسان کا
مغز توڑے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چونکہ مغز نہ تھا۔ اس لئے حضور کے
جسم اظہر پر مکھی بیٹھتی ہی نہ تھی۔

ہاں تو میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فوج لاتعداد ہے اسے اللہ ہی جانے۔ تو
میرے بھائیو! یہ پانی اس لاتعداد فوج میں سے اللہ کا ایک سپاہی ہے۔

اللہ کا ایک سپاہی | خدا نے اپنی ساری فوج میں سے صرف ایک سپاہی بھیج دیا۔ اور
بھیجا بھی اس طرح کہ نہ تو اسے کوئی بم دیا۔ نہ کوئی تلوار۔ بس ہتے سپاہی
کو بھیج دیا۔ اور یہ سپاہی اس طرح آیا کہ ہندوستان کی جملہ فوجیں حیران و پریشان رہ گئیں۔
یہ اللہ کا سپاہی جس طرف بھی گیا۔ فوجیں کی فوجیں بیکار ہو کر رہ گئیں اور اس کا کچھ بگاڑ
نہ سکیں۔ خدا فرماتا ہے۔

إِنَّ عَذَابَ ذَٰلِكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِنْ دَافِعٍ - اللہ

کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔

ہندوستان کے سپاہی آجائیں تو بفضل اللہ پاکستان کا مردِ مجاہدان کا مقابلہ کر سکتا
ہے۔ دشمن کا ہوائی جہاز آجائے تو پاکستان کی طیارہ شکن توپ اسے گرا سکتی ہے۔ دشمن
کا ٹینک آجائے تو برباد کیا جاسکتا ہے۔ مگر اللہ کا عذاب آجائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا
سب سپاہی تو ہیں اور بم و غنیمت رہے گا۔ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ فرمائیے۔ یہ پانی آیا ہے تو اس
کا ہم نے کیا بگاڑ لیا۔ پانی کو لٹھیاں مار کر دیکھئے۔ اس کا کیا ہگڑتا ہے۔ بم چھینکے تو ہیں
چلائیے۔ اپنا ہی نقصان ہے۔ اس کا کیا جاتا ہے؟ یہ صرف اللہ کا ایک سپاہی ہے۔ جس
کا مقابلہ ناممکن ہے اور انسان باوجود اس قدر صنعتی ترقی اور مادی عروج کے پانی کے
سامنے بے بس ہے۔

دلیوار اور کیل | پانی کے سامنے تو کیا۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب ہے اور اللہ سے مقابلہ
ناممکن ہے۔ عربی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ دلیوار نے کیل سے
کہا۔ لِمَ تَشْفِقُنِي؟ اے کیل مجھے کیوں پھاڑتے ہو؟ تو کیل نے جواب دیا۔

سَلِّ مَنْ يَدُ قَتْنِي۔ اس سے پوچھو جو میرے سر کو بھٹوڑے سے کوٹ رہا ہے
یعنی میرا کیا ہے۔ میں تو بے بس ہوں۔ اسی طرح اس پانی کا کیا ہے۔ یہ تو وہی ہے جو ہمارا
ذکر ہے۔ رجوع ہمیں اس سستی کی طرف کرنا چاہیے۔ جس کے قبضہ میں یہ پانی ہے وہی
ان دریاؤں کو بصورت عذاب ہم پر مسلط کر رہا ہے اور یہ سب کچھ اسی لئے ہے کہ ہم
اس خالق و مالک کو فراموش کر چکے ہیں۔

غفلت | اب یہی دیکھئے کہ اس قدر تباہی و بربادی کے بعد بھی ہم نہیں سنبھلے وہی
شرارتیں، وہی لہو و لعب، وہی حرکتیں اور وہی غفلتیں ہیں۔ بجائے
اس کے کہ ہم اپنی نافرمانیوں کو دیکھیں کہ یہ رہے ہیں کہ چونکہ جنگلوں کی کمی ہو گئی ہے۔ اور
پانی کے جذب کرنے کو پتے باقی نہیں رہے۔ اس لئے سیلاب آنے لگے ہیں۔ لہذا ہماری
حکومت کو جنگلوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہمارے فیشن اپیل افراد آئندہ
کے لئے سیلاب کو روکنے کے مادی منصوبے تیار کر رہے ہیں مگر

رَأَتْ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعَ مَالٍ مِنْ دَافِعِ اللَّهِ
کے عذاب کو کوئی منصوبہ نہیں روک سکتا۔

ابن نوح علیہ السلام نے بھی سیلاب سے بچنے کا یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ سَآدَى
إِلَى جَبَلٍ يَغْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ۔ یعنی میں پانی سے بچنے کے لئے جو دی پہاڑ پر چڑھ
جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا۔ لَا غَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ۔ یعنی اس دن اللہ کے عذاب سے کوئی منصوبہ نہ بچا سکے گا ہاں
جس پر اللہ رحم فرمائے!

حق میرے بھائیو! یہ مادی منصوبے بھی تیار کرو۔ مگر اصلی منصوبہ یہ ہے کہ اللہ
کو راضی کیا جائے اور اس کے آگے جھکا جائے وہ اپنا رحم فرمائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور
ہم کوشش کریں کہ خدا کے قہر و غضب کی آگ کو بجھا دیں اور اس کے جسم و کرم کو جو کوشش
میں لائیں۔

ندامت کے افسوس | میرے بھائیو! خدا کے قہر و غضب کی آگ بڑی زبردست ہے۔
یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم کی آگ
ہادیہ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ گو یا خدا کے غضب کی آگ بڑی ہی زبردست آگ ہے

مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جس قدر یہ زبردست آگ ہے۔ اسی قدر اس کا بجھانا آسان بھی ہے۔ یہ آگ سات سمندروں کے پانیوں سے نہیں بجھ سکتی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

إِنَّ دُمُوعَ الْعَاصِي تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ -

(نزہۃ المجالس) گنہ گار کے ندامت کے آنسو غضب

الہی کی آگ کو بجھا دیتے ہیں !

تو اے میرے بھائیو! خدا کے عذابوں سے بچنے کے لئے اپنے گناہوں سے بے صدق دل توبہ کرنی چاہیئے۔ اور اس تک ندامت بہا کر اس کے غضب کی آگ کو بجھا کر اس کی رحمت کو جو کش میں لانا چاہیئے۔ یہی وہ مفید کارگر مضروب ہے۔ جس پر ٹل پیرا ہو کر ہم عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

ایک بخومی کی حکایت

میرے بھائیو! یاد حق سے غفلت اور اپنی بد اعمالیوں کے سبب آج اس پانی کے عذاب کے علاوہ اور دیگر کئی قسم کے عذاب بھی ہسم پر نازل ہو رہے ہیں اور اسی صورت حالات سے فائدہ اٹھا کر آجکل کے بخومی اور پیشگوئیاں کرنے والے خطی افراد آئندہ سے متعلق مختلف قسم کی بھیانک اور ڈراؤنی پیشگوئیاں شائع کر دیتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد لوگ ان پر یقین کر کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی بیشتر پیشگوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ چنانچہ اسی باب کی ایک بہترین حکایت ہے کہ ایک بخومی نے ایک بادشاہ کا ہاتھ دیکھ کر اسے یہ کہہ کر ڈرایا کہ آپ کی عمر صرف آٹھ دن باقی رہ گئی ہے اور آپ آٹھ دن کے بعد مر جائیں گے۔ بادشاہ یہ پیش گوئی سن کر کانپ اٹھا اور بے حد متاثر ہوا۔ حتیٰ کہ اسی وقت مرنے کے قریب ہو گیا۔ وزیر نے جو یہ صورت دیکھی تو بخومی سے کہنے لگا کہ تم ذرا اپنا ہاتھ تو دیکھو اور اپنی عمر کا تو حساب لگاؤ۔ کہ تمہاری اپنی عمر کتنی باقی ہے؟ بخومی نے اپنا ہاتھ دیکھا اور بتایا کہ میں ابھی چالیس سال اور زندہ رہوں گا۔ وزیر نے یہ بات سن کر اسی وقت تلوار نکالی اور وہیں اس کا سر قلم کر دیا اور پھر بادشاہ سے کہا۔ دیکھا آپ نے اس کی پیشگوئی کا حشر؟ کہ چالیس سال زندہ رہنے والا ابھی ابھی آپ کے سامنے مر گیا۔ تو آپ کے متعلق بھی اس کی پیشگوئی اسی قسم کی ہے۔ یعنی جس طرح اپنے متعلق اس کی پیشگوئی غلط نکلے ہے۔ اسی طرح آپ کے متعلق بھی اس کی پیشگوئی غلط ہی ہے۔ وزیر باندبیر کی یہ حکمت کارگر ہو گئی اور بادشاہ کا خوف و ہراس دور

ہو گیا۔ اور اس کی حالت سنبھل گئی۔

میرے بزرگوار! اس میں شک نہیں کہ موجودہ دور اپنی غفلت و بد اعمالیوں کی پاداش میں مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہے اور یہ بخوشی اسی بات سے فائدہ اٹھا کر طرح طرح کی چیدار پیشگوئیاں شائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے اور اگر ہمارا دلگ کردار یہی رہا۔ تو آئندہ بھی ممکن ہے۔ کہ عذاب الہی بدستور نازل ہوتے رہیں۔ مگر بجائے اس کے کہ ہم کسی عذاب کی پیشگوئی کریں اخباروں والے اُسے چھاپ دیں اور ہم اس کا چھپا کرتے پھریں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم آئندہ کے لئے اپنی بد اعمالیوں سے بچے دل سے توبہ کریں اور شرم و ندامت کے آنسوؤں سے اللہ کے غضب کی آگ بجھائیں۔ بھائیو! اگر ہم اس طریقے کو اپنالیں اور اپنے یقین و ایمان کی صحت کے بعد اپنے عمل و کردار کی درستگی کا عزم کر لیں۔ تو پھر دیکھتے کہ ان عذابوں سے نجات ملتی ہے یا نہیں اور جو جو عذاب آنے والے ہیں وہ بھی ٹلتے ہیں یا نہیں۔ خوب یاد رکھتے! یہ دنیا کی آگ ستر ہزار بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ اور جہنم کی آگ ستر ہزار مرتبہ طبقہ ہادیہ کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ الامان والحنیظ تو غور فرمائیے کہ اللہ کے غضب کی آگ کس قدر تیز ہے۔ مگر لاکھوں درود و سلام رحمت عالم و محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جنہوں نے اتنی بڑی تیز آگ کو بجھانے کا ایک سہل سہوار شاد فرما دیا۔

فرمایا :-

إِنَّ دُمُوعَ الْعَاصِي تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

گنہگار کے ندامت کے آنسو غضب الہی کی

آگ کو بجھا دیتے ہیں۔

غضب الہی کی

آگ بجھانے کا نسخہ

دیکھا آپ نے اتنی بڑی زبردست آگ جو سارے سمندروں کے پانیوں سے بھی نہ بجھ سکے۔ گنہگار کے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے۔ تو بھائیو! ان عذابوں سے بچنے کے لئے اللہ کی یاد و خستہ یار کرو۔ اور غفلت و غافرائی کو چھوڑ دو!

قرآن پاک میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ مذکور ہے کہ جب ان کی بد اعمالیوں کے سبب

قوم یونس علیہ السلام کا واقعہ

ان پر عذاب آنے لگا اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اور ہیبت ناک دھواں
 چھا گیا ہے۔ اور سارا شہر اس بولناک دھواں میں گھر گیا ہے تو وہ لوگ اپنی جوی بچوں
 اور جانوروں سمیت جنگل میں نکل گئے۔ اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہِ الہی
 میں جھک گئے۔ اور کثرت و زحمت کے آنسوؤں سے توبہ و اسلام کا اظہار کیا تو خدا فرماتا
 ہے :-

لَبَّيْكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ أَكْثَفْنَا عَنْكُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنَعْنَا هُمُ الرِّجْزَ دُفْعًا
 جب ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے رسوائی کا
 عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت
 تک انہیں برتنے دیا ۔

حضرات! اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جب اپنی غفلت کا اقرار کر کے سچے
 دل سے تائب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر آنے والے عذاب کو ہٹا دیتا ہے
 اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو! اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے گناہگار سچے
 دل سے توبہ تو کرے۔ پھر دیکھے خدا تعالیٰ کی رحمت کس طرح اسے اپنی آغوش میں لیتی ہے۔

چنانچہ مولانا رومیؒ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
 پر **پیر پٹی کی حکایت** کے زمانہ کے ایک گویے کی حکایت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ
 کے زمانہ میں ایک گویا تھا۔ جو بڑی سریلی آواز رکھتا تھا۔ جب وہ چنگ و رہاب بجاتا، اور
 گاتا تھا۔ تو سننے والوں پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس گویے کا بڑا چرچا، اور
 شہرہ تھا۔ ہر پیر و جوان اس کا شائق تھا۔ اور اس کے پیچھے پیچھے پھر تا تھا مولانا
 فرماتے ہیں کہ جب یہ گویا بوڑھا ہو گیا۔ تو اس کی آواز بھی باقی نہ رہی اور وہ سریلا پن بھی
 جاتا رہا۔ جب تک وہ جوان رہا۔ اس کی آواز و سریلا پن بھی قاطع رہا۔ مگر جب بوڑھا پا
 اگیا۔ تو وہ بات نہ رہی۔ مولانا رومیؒ کے فارسی کا اردو منظوم ترجمہ سنئے! فرماتے ہیں۔

کہنہ سالی میں نوا سازی گئی !
 دانت ٹوٹے اور خوش آوازی گئی
 ناز اس کے جو اٹھاتے تھے کبھی
 اب نہ دیتے بھول کر اک نان بھی

اس عالم میں جب وہ گویا جھوکا مرنے لگا۔ اور اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ تو اس کا دھیان رب کی طرف گیا اور سچے دل سے اپنے رازق حقیقی کی طرف متوجہ ہوا۔ اور رو کر عرض کرنے لگا ۵

رویا اور کہتے لگا یوں اے خدا!
مدنوں تک تجھ سے میں بھاگا پھرا
سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی!
چہرے پر میرے سیاہی چھا گئی!
کھوئے عصیاں میں گئے ستر برس
اب نہیں باقی گناہوں کی ہو کس!
عیب میں کرتا رہا بے باک خوب
تو رہا ستار! ستار العیوب!
نفس نے ہر آن حسرت دی مجھے
اتنے دن تو نے بھی مہلت دی مجھے!
لطف میں کوئی کمی تو نے نہ کی!
رزق کی تکلیف اک دن بھی نہ دی

مولانا فرماتے ہیں کہ اس گویے نے روتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور پھر دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنت البقیع (مدینہ منورہ کا قبرستان) کی طرف چل دیا۔ اور وہاں پہنچ کر بھی بہت رویا اور روتے روتے پھر ایک قبر کے ساتھ ٹکسہ لگا کر سو گیا ادھر تو یہ سویا اور ادھر ۵

حضرت فاروق تھے مصروف کار
نیند آئی زور کر کے ایک بار
دل کو اپنے کام میں ڈالا بہت!
ہر طرح سے نیند کو ٹالا بہت
ہو گئے مصروف خواب آخر عمر!
کچھ نہ تن من کی رہی ان کو خبر

خواب میں ان کو کسی نے یہ کہا
ہے بقیع پاک میں اک "باحدا"
سات سو دینار بھا کے اس کو دے
اس کی دلجوئی بھی کر ہر طور سے !

مسلمانو! دیکھو اللہ کی رحمت کا جو کش۔ کہاں وہ ایک گنہ گار گویا اور کہاں اللہ
کے برگزیدہ اور مقبول بندے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اس گویے کے لئے حضرت
ناروق کو حکم ہو رہا ہے کہ اکھڑا اور اسے سات سو دینار دے کر آ۔ اور پھر یہ کہ وہ گناہ گار
گویا اب وہ گنہ گار نہیں رہا۔ بلکہ اُسے "باحدا" کا خطاب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ!
ایک ہی بار بچے دل سے توبہ کرنے سے رحمت حق نے اُسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا.....
چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ خواب دیکھا تو آپ اٹھے اور

وہ اسی دم لے کے تمہیانی گئے
اور قبرستان میں پھرتے رہے
پیر چنگی ایک کھٹا سویا ہوا !
اور وہاں اس کے سوا کوئی نہ کھٹا
دل میں وہ شیر خدا کہنے لگا !
پیر چنگی اور پھر ہو با خدا !

حضرت فاروق اعظم جنت بقیع میں اس گویے کے سوا کسی دوسرے کو نہ پا کر
بڑے حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ گویا با خدا کیسے ہو سکتا ہے ؟ پھر سوچا
کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور خدا بڑا بے نیاز ہے کیا عجب کہ اللہ نے اسے ہی
اپنا مقبول بنا لیا ہو۔ یہ سوچ کر

بیٹھے اس کے سامنے با صد ادب !
اور تعظیمانہ کھولے اپنے لب
ما کہاں اک چھینک اُن کو آ گئی
آنکھ جس سے پیر چنگی کی کھلی
دیکھ کر ناروق کو بیٹھا ہوا !

خوف سے وہ پیر چنگی کانپ اٹھا

اس گویے نے جب اپنے سر ہانے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیٹھا ہوا پایا
تو خوف سے کانپ اٹھا۔ اور سوچنے لگا کہ میرے گانے اور رباب و چنگ کے باعث،
فاروق اعظم شاید مجھے سزا دینے آئے ہیں۔ مسلمانو! ذرا اس نظارے کو دیکھنا۔ فاروق
اعظم وہ فاروق اعظم جن کی بیست کے ڈنکے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں بج رہے
ہیں۔ آج وہی فاروق اعظم بڑے ادب کے ساتھ ایک گویے کے حضور بیٹھے
ہیں۔ گویا ڈر رہا ہے کہ فاروق اعظم شاید مجھے سزا دینے آئے ہیں۔ مگر وہاں تو بات
ہی کچھ اور تھی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم نے اس سے فرمایا۔ بڑے میاں! مجھ
سے ڈر مت

مژدہ تیرے دوست کا لایا ہوں میں!

صرف خدمت کے لئے آیا ہوں میں

اللہ اکبر! فاروق اعظم اور اس پیر چنگی کی خدمت! دیکھا آپ نے رحمت حق نے
کیا کرشمہ دکھایا۔ حضرت فاروق نے پھر کہا ہے

حق تعالیٰ مجھ کو کہتا ہے سلام!

یہ صلہ بھیجا ہے تم کو اور پیام

لے صلہ میں یہ قسم اور خرچ کر!

ہم چکے گی جب تو دے گا پھر عمر

کر تو کل ہم پہ اور گا ذوق سے!

چنگ تیری ہم سنیں گے شوق سے

سبحان اللہ! سبحان اللہ! خدا فرماتا ہے۔ اے گویے تو ہم پر توکل رکھ اور گا

نیرا گانا اور یہ چنگ و رباب ہم سنیں گے۔ دیکھا آپ نے خدا کی رحمت نے کس طرح

اس کو ڈھانپ لیا۔ اور وہ کس طرح اس کی ڈھارس بندھا رہی ہے۔ اللہ کے اس

رحمت بھرے پیام کا نتیجہ یہ نکلا ہے

یہ بشارت پیر چنگی نے سنی!

گر کے سجدے میں خدا سے عرض کی

یا الہی شکرتیں زینہار !
 کر نہیں سکتا یہ عاصی شرم سار
 شک نہیں بندہ نوازی میں تری
 بندگی میں گو ہوئی مجھ سے کمی !
 عمر کھوئی چنگ بازی میں تمام
 بھول کے گا ہے لیا نہ تیرا نام
 زندگی کی اب نہیں تجھ کو ہو کس
 آرزو ہے میرے دل کی اب یہ بس
 قید دنیا سے بچے آزاد کر !!
 روح کو رحمت سے اپنی شاد کر
 ہو گئی اس کی دعا تیرے ہدف
 گو ہر حساب نے کیا خالی صدف !
 جان دی سجدے میں حق کو یاد کر
 خاتمہ اس کا ہوا ایسات پر !

بھائیو ! اس حکایت کو لکھ کر مولانا رومی نے جو نتیجہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے

گر رہے گا روز و شب تو اشک بار

رسم فرمائے گا تجھ پر کرد گارا

کام واں آتی نہیں ہے کوئی شے

عجز درازی کی فقط واں پوچھ ہے !

تو میرے بزرگو ! دوستو اور عزیزو ! توبہ کرو اور اللہ کی طرف سے دل سے رجوع

کرو۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمت کا مینہ برساتا ہے اور کس طرح فضل و کرم

فرماتا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کی عبادت اور اس کی یاد یہ بڑی اہم اور ضروری

ہیز ہے اور آج جس فتنہ پر عذاب آ رہے ہیں یہ سب اسی یاد حق کو چھوڑ دینے کے

نتیجہ۔ اللہ کی یاد سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں اور آدمی اللہ کی حفاظت و

رحمت میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہر سال ہم پر پانی کا سیلاب آ جاتا ہے اور ہزاروں جانیں

اور لاکھوں کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسے دیکھو اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کا طوفانِ عظیم اور اس میں ایک خدایاد بڑھیا کا قصہ سنو!

طوفانِ نوح اور ایک بڑھیا | حضرت نوح علیہ السلام کے وقت ایک خدایاد بڑھیا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب

بحکمِ الہی کشتی بنانا شروع فرمائی۔ تو اس بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ یہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک بہت بڑا طوفان اور سیلاب آنے والا ہے۔ اس طوفان میں بسزائے مومنین کے جو میری اس کشتی پر سوار ہوں گے اور کوئی نہ بچ سکے گا۔ بڑھیا نے عرض کی حضور! جب طوفان آئے تو مجھے بھی خبر کیجئے گا اور اپنے ساتھ کشتی پر چڑھا لیجئے گا۔ فرمایا۔ اچھا! اس کے بعد جب سیلاب عظیم آیا۔ تو دنیا بھر میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ بڑے بڑے پہاڑ پانی میں ڈوب گئے اور سارے کافراں طوفانِ عظیم میں غرق ہو گئے۔

اس طوفانِ عظیم میں حضرت نوح علیہ السلام کی ہی ایک کشتی تھی۔ جو محفوظ تھی اور جو مومن اس پر سوار تھے۔ صرف وہی بچ سکے۔ اور کوئی نہ بچ سکا۔ یہ طوفان جب کھٹا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو وہ بڑھیا یاد آئی۔ اور آپ نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اس بڑھیا کو تو کشتی پر چڑھانا یاد ہی نہ رہا۔ پھر آپ اس سمت کو تشریف لے گئے۔ جس طرف اس بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو اس بڑھیا کی جھونپڑی دیسی کی دیسی بدستور کھڑی تھی۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے تباہ کن طوفان میں اس جھونپڑی کو تو پانی نے چھوٹا تک نہیں ہے۔ اندر تشریف لے گئے تو دیکھا۔ بڑھیا بیٹھتی ہے۔ بڑھیا نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا۔ تو بولی کیوں حضور! کیا طوفان اُنے کا وقت آگیا ہے؟ اور آپ مجھے کشتی پر سوار کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ بڑی بی! یہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ طوفان تو ابھی چکا اور دنیا بھر کو غرق کر کے چلا بھی گیا۔ بڑھیا حیران رہ گئی اور بولی۔ اے اللہ کے پیغمبر! مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ طوفان کب آیا اور کب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا۔ میں جان گیا۔ تو بغیر کشتی پر سوار ہونے کے بھی اللہ کی حفاظت میں رہی ہے۔ اور اللہ نے کشتی کے بغیر ہی تجھے بچا لیا ہے۔ (روح البیان ص ۸۵ ج ۳)

دیکھا میرے بھائیو! جو اللہ کو نہیں بھولتا۔ خدا بھی اُسے نہیں بھولتا۔ اور
 خوب یاد رکھو کہ ہم اگر خدا کو فراموش کر دیں گے۔ تو پھر اللہ بھی ہمیں ملکن ہے کہ نظر
 رحمت سے گرا دے۔ چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو خدا کو بھول چکے ہیں۔ کل قیامت
 کے دن جب وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے اور دادیلا کریں گے تو جواب یہ ملے گا کہ
 الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ
 هَذَا۔ آج ہم بھی تمہیں یاد نہیں فرمائیں گے
 جس طرح تم نے اس دن کے لئے ملنے کو
 بھلا دیا تھا۔

لہذا اے مسلمانو! اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے کبھی منہ نہ موڑو اور ہر گھڑی
 اس کی یاد میں لگے رہو۔ شاعر لکھتا ہے۔

خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی
 وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو
 تو آیا کھتا تو روتا کھتا تجھے سب دیکھ ہنستے تھے
 اب ایسی کار کر بندے یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو

یعنی جب تم پیدا ہوئے تھے تو سارے تیرے عزیز خوش تھے کہ ہمارے ہاں
 بچہ پیدا ہوا ہے۔ مگر اس وقت غم روتے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ تم رو رہے تھے اور
 ارد گرد سب ہنس رہے تھے اور اب اے بندے! ایسا کام کر! اور ایسے نیک اعمال
 اختیار کر کہ جب تو مرے تو یہ ہنسنے والے ارد گرد سب روتے ہوں اور تو ہنستا ہوا جائے
 ایسا نہ ہو کہ تو آیا بھی روتا ہوا کھتا اور جائے بھی روتا ہوا۔

عبادت الہی کا ثمرہ | حضرات! خدا کی بندگی اور اس کے احکام کی تعمیل سے اخروی
 فوائد کے علاوہ اس دنیا میں بھی بہت سے فیوض و برکات

حاصل ہوتے ہیں۔ جو خدا کا ہو جائے۔ خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ جو آجکل ہمیں پانی
 سیلاب کی شکل میں تنگ کر رہا ہے اور کبھی آگ ہمارے لئے عذاب بن کر ہمارے مکانوں
 دکانوں اور سامانوں کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے اور کبھی ہوا طوفان کی شکل میں آکر ہمیں پریشان
 کر دیتی ہے۔ جب مسلمان اللہ کی عبادت میں منہمک رہنا لگتا اور اس کی یاد میں محو نظر آتا

ٹھکا۔ یہ پانی۔ آگ اور باد و خاک سب اس کی تابع تھیں۔ اور اس کا حکم ان چیزوں پر چلتا تھا۔

ایک بہت پرست بادشاہ
اور ایک مسلمان عورت

چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے ایک بہت پرست بادشاہ کی حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ ایک بہت پرست بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق کھدوائی اور اس میں آگ بجلائی۔ اور خود مع وزیروں کے خندق کے کنارے بیٹھ گیا۔ اور سامنے ایک بہت رکھ لیا۔ اور شہر میں اعلان کر دیا۔ کہ سب حاضر ہو کر اس بہت کو سجدہ کریں۔ جو سجدہ نہ کرے گا۔ اسے اس خندق کی آگ میں ڈال دیا جائیگا۔ چنانچہ اس مردود کے اس حکم سے کئی بزدل اس بہت کو سجدہ کر گئے۔ لیکن ایک مسلمان عورت کو جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ بھی ٹھکا۔ جب سامنے لایا گیا تو وہ

گفت اے زن پیش میں بت سجدہ کن!

ورنہ در آتش بسوزی بے سخن!

بادشاہ نے کہا۔ اسے عورت اس بہت کو سجدہ کر۔ ورنہ آگ میں جلنا پڑیگا۔

بوداں زن پاک دین و مومنہ!

سحب آں بت نکرد آں مومنہ

وہ عورت مومن اور پاک دین تھی۔ اس نے اس بہت کو سجدہ نہ کیا۔

طفل زوبتید در آتش فلکند!

زن بر سید دل از ایماں بکند

کافروں نے اس سے اس کا بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ عورت بچہ پاری

بچے کا یہ حشر دیکھ کر ڈر گئی۔ اور بہت کو مجبوراً سجدہ کر لینے پر آمادہ ہو گئی۔

خواست تا او سجدہ آرد پیش بت

بانگ زد آں طفل اتی کرامت!

وہ عورت سجدہ کرنے لگی ہی تھی۔ کہ خندق سے اس کے بچے کی آواز آئی۔ اسے

ماں! میں مرا نہیں۔ اندر آ مادر کہ من اینجبا خوشم

گر چہ در صورت میان آتشم

اے ماں! تو بھی خندق میں آ! اور دیکھ میں یہاں کس قدر خوش ہوں اگرچہ بظاہر
میں آگ میں ہوں سے

قدرتِ آں سگ بدیدی اندر آ!
تا بہ بینی قدرتِ فضلِ خدا
ماں! اس بت پرست کافر کتنے کی تو نے قدرت دیکھ لی۔ اب ذرا اس میں
اگر فضلِ خدا کی قدرت بھی دیکھ سے

اندر آ د دیگران را ہسم بخوان
کاندر آتش شاہ بہاد دست خوان

اے ماں تو بھی آ اور دوسروں کو بھی یہاں آنے کی دعوت دے اور کہہ دے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں سب کے لئے اپنی رحمت کا دسترخوان بچھا رکھا ہے
یہ سنتے ہی ماں نے خندق میں پھلانگ لگا دی اور پھر وہ بھی بچے کی ہمزبان ہو کر
کہنے لگی۔ لوگو! اندر آ جاؤ اور بت کو ہرگز مت پوجو۔ یہ آواز سن کر سب لوگ خندق میں
کوڑ گئے اور پھر ایک شعلہ اس خندق سے ایسا برآمد ہوا۔ جس سے وہ سب کافر جل گئے اور
مسلمان سب بچ گئے۔

دیکھا میرے بھائیو! یہ آگ بجائے جلدانے کے مسلمانوں کے لئے باغ و بہار بن گئی۔

پانی پر حکومت

اسی طرح حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ کے عہد میں جب مصر فتح ہوا اور حضرت عمرو بن العاص
رضی اللہ عنہ اس کے گورنر مقرر ہوئے۔ تو ایک بار دریائے نیل خشک ہو گیا۔ حضرت
عمرو بن العاص نے لوگوں سے پوچھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ دریا ہر سال اسی طرح خشک ہو جاتا
ہے۔ اور جب تک ایک کنواری خوبصورت لڑکی کو بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ جاری نہیں
ہو تا۔ حضرت عمرو بن العاص کو سال بسال ایک قتل ناحق کی جاہلانہ رسم بری معلوم ہوئی۔
اور فرمایا صبر کرو۔ دیکھو خدا کو کیا منظور ہے۔ آپ نے اسی وقت بارگاہِ خلافت میں حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں دریا خشک ہو جانے اور ہر
سال ایک کنواری لڑکی کے قتل ناحق کا مفصل واقعہ لکھ دیا۔ ان کا یہ خط جب فاروق
اعظم کے پاس پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت ایک خط گورنر حضرت

عمر بن العاص کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام تحریر فرمایا۔ مسلمانوں! سنا آپ نے کہ ایک خط تو گورنر کی طرف اور ایک خط دریا کی طرف۔ کیوں صاحب! کبھی ایسی حکومت بھی دیکھی سنی۔ کہ پانی کے نام احکام جاری کئے جا رہے ہیں۔ دیکھئے جو خط آپ نے دریا کے نام لکھا۔ اس کا مضمون یہ ہے :-

مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى نِيلٍ
مِصْرَ أَمَّا بَعْدُ - إِنْ كُنْتَ تَجْرِي مِنْ قَبْلِكَ فَلَا
تَجْرِدَ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ فَاسْأَلِ اللَّهَ الْوَاحِدَ
الْقَهَّارَ إِنْ يُجْرِيكَ دَارِغَ الْخَفَارِ (۹) یہ خط اللہ
کے رسول محمد امیر المؤمنین کی طرف سے دریائے نیل
کے نام ہے۔ اے دریا! اگر تو خود مختار ہے اپنی
مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا
ہے تو ہمیں تیری کچھ پرواہ اور ضرورت نہیں ہے
تو مت جاری ہو۔ اور اگر تمہیں اللہ جاری کرتا ہے
تو ہم اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمہیں جاری
کر دے۔

پھر حضرت فاروق اعظم نے گورنر مصر کے نام یہ حکم لکھا کہ بجائے عورت کی بھینٹ
کے یہ میرا خط دریا کے اندر خشک ریت میں ڈال دینا۔ امیر المؤمنین کا یہ نوکھا ارشاد سنکر
سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں آدمی یہ منظر دیکھنے کے لئے دریا پر جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر
کے ساتھ گورنر مصر بھی حضرت فاروق اعظم کا یہ خط لے کر دریا پر پہنچے۔ اور پھر دریا کے اندر جبا
کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو اپنا کر وہاں سے باہر چلے آئے۔ چند لمحوں کے بعد دریائے
نیل خود بخود اس زور سے جاری ہوا کہ کبھی بھینٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا اور ہر سال
سے اس سال چھ گز پانی زیادہ اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے
کا نام نہ لیا۔

دیکھا آپ نے کہ اللہ کے آگے جھک جانے والے فاروق کے حکم کے آگے پانی بھی
جھک گیا۔ وہاں پانی آیا۔ تو ایک لڑکی کی جان بچانے کی خاطر اور اب جو پانی آتا ہے۔ تو

سینکڑوں جانیں لے جانے کی خاطر۔ آخر یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اسی لئے کہ وہ لوگ خدا کے بھٹے اور ساری خدائی ان کی ہتھی۔ آج ہم خدا کے نہ رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا کوئی نہ رہا اور ہم کہیں کے نہ رہے۔

شیخ سعدی علیہ الرحمۃ

اور
ایک شیر سوار

کہا ہے

تو ہم گردن از حکم داور پیچ!

کہ پیچ نہ گردن ز حکم تو پیچ

یعنی اللہ کے حکم سے تو منہ نہ موڑ تو تیرے حکم سے کوئی چیز بھی منہ نہ موڑے گی۔

بھائیو! یہ ہے اللہ کے ہوجانے کی برکتیں۔ تم خدا کا کہا مانو۔ خدا کی تمہارا کہا مانے کی اور اگر تم نے خدا کا کہا نہ مانا۔ تو پھر اگر تمہاری بیوی تمہارا کہا نہ مانے، تمہاری اولاد تمہارا کہا نہ مانے تو گھبراتے کیوں ہو۔ آخر تم بھی تو ہو۔ جو اپنے مالک کا کہا نہیں مانتے۔ اگر تم نافرمان ہو کر رہنا چاہتے ہو۔ تو اپنی بیوی بچوں کو بھی نافرمان بن کر رہنے دو۔ اور اگر ان کی نافرمانی تمہیں بُری لگتی ہے تو تمہاری نافرمانی کیوں بری نہ ہوگی۔ یہ جو آجکل اولاد کی نافرمانی عام ہے۔ چھوٹے اپنے بڑوں کی پردہ نہیں کرتے بڑوں کے احکام کی چھوٹوں کی نظریں وقعت نظر نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آجکل اللہ کی نافرمانی عام ہے۔ ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو وہ گھوڑا شوخی کرنے لگا۔۔۔ فرمانے لگے۔ ہم سے آج ضرور کوئی گنہ ہوا ہے۔ اسی وجہ سے یہ گھوڑا ہماری نافرمانی کرتا ہے بھائیو! تم خدا کے بوجھاؤ! تو خدا ساری خدائی کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا کر دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں

ہر کہ ترسید از حق و نفوس گزید!

ترسد از دوس جن دامن دہر کہ دید

میرے بزرگو! عبادت الہی کے ثمرات بے شمار ہیں۔ لیکن بظاہر اگر ہمیں ازالہ تشبیہ کوئی مثرہ نظر نہ بھی آئے تو اس بات سے یہ دہم بھی نہ لانا چاہیے کہ عبادت کا کیا فائدہ؟ اس لئے کہ عبادت تو ہمیں محض اللہ کی خاطر کرنی ہے نہ کہ دوسرے کسی مثرہ

کی لالچ سے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا بچائے خود ایک بہت بڑا فائدہ ہے عبادت کی توفیق مل جانا ہی ایک بہت بڑی نعمت الہی ہے۔ چنانچہ ایک نیک خاتون کا واقعہ مذکور ہے۔

ایک تہجد گزار بیوی

اور
اس کا شوہر

کہ وہ تہجد کے وقت نماز پڑھ کر حسب ذیل لفظوں میں دعا مانگ رہی تھی۔

”اے مولا! تجھے اس محبت کا واسطہ جو
تجھے مجھ سے ہے۔ مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول

فرما۔“

اس کا شوہر پا کس ہی سو رہا تھا۔ اس نے یہ الفاظ سن کر کہا۔ بڑا خرابے تجھے اپنے آپ پر۔ کہنا تو یوں چاہیے کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے۔ مگر تو کہہ لوں رہی ہے۔ کہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ بھلا تجھے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ خدا کو تجھے شکر ہے؟ بیوی نے اپنے شوہر کی یہ بات سن کر اسے جواب یہ دیا۔ کہ اگر خدا کو مجھ سے محبت نہ ہوتی۔ تو وہ اس رحمت کے وقت مجھے جگا کر اپنی عبادت کے لئے کھڑا ہونے کی کبھی توفیق نہ دیتا۔ آپ کو جو اس نے سنا ہے رکھا اور مجھے جگا کر اپنی عبادت کے لئے کھڑا کر دیا ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اُسے مجھ سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیو! خدا کی عبادت کی توفیق مل جانا یہ خود ہی ایک بہت بڑا انعام الہی ہے۔ لہذا عبادت الہی میں خوب دل لگاؤ اور شیطان کے مختلف وسوسوں کا شکار مت ہو۔ ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس عبادت کو قبول فرم لینا اللہ کا فضل و کرم ہے۔ عبادت سے ثمرات کا قصہ کبھی نہ کرنا چاہیے۔ اس لئے کہ پھر تو یہ ایک قسم کی مزدوری ہو گئی۔ یاں یہ بھی اللہ کا ایک فضل و کرم ہے۔ کہ اپنی عبادت قبول بھی فرمالے اور اس کے دیگر ثمرات بھی عطا فرمائے۔ ہمارا کام تو محض اس کی رضا جوئی کے لئے اس کی عبادت کرنا ہے۔ اور خوب یاد رکھیے۔ بالفرض ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہوئی تو بھی ہمارا کام اس کی عبادت ہی کرنا ہے۔ اس لئے کہ اس کی عبادت کو چھوڑ کر پھر اور دروازہ ہی کون سا ہے۔ جس کے بھروسے پر ہم یوں کہہ سکیں کہ چلو اگر اس دروازہ سے قبولیت نہیں ملی تو دوسرے دروازہ پر سہی!

ایک عارف کی حکایت

چنانچہ ایک عارف کو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی۔ انہوں نے اس پر بھی عبادت کو نہ چھوڑا۔ بلکہ بدستور اسی طرح پر پھر بھی عبادت کرتے رہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی تو پھر اس کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کیا اچھا جواب دیا۔ بھائی اگر کوئی اور دروازہ ہوتا تو اس کو چھوڑ کر اس طرف چلے جاتے۔ جب دوسرا دروازہ ہی نہیں پھر اور کہاں جاؤں اور کیا چارہ کریں؟

تو انی ازاں دل سپردا ختن !

کہ دانی کہ بے او تو اں ساختن

بس معاً غیب سے آواز آئی کہ جب ہمارے سوا تمہارا اور کوئی نہیں تو خیر جیسی کچھ ہے ویسی قبول ہے۔

قبول است گرچہ ہنر نیست !

کہ جز ما پنا ہے دگر نیست

میرے بھائیو! آج وقت ہے اللہ کی عبادت کر کے اپنی طاقت سنار لو۔ اور کل قیامت کے دن اگر اللہ کے ہولناک عذاب دیکھ کر پھر یہ درخواست کی کہ الہی ہمیں پھر دنیا میں بھیج۔ تاکہ ہم تری عبادت کریں تو پھر یہ درخواست منظور نہ ہوگی۔ اور یہ وقت یاد رکھنا آئے گا۔ وقت کی قدر کرو اور جو کرنا ہے آج کر لو۔ ورنہ کل قیامت کے دن پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک آدمی گھوڑا خریدنے کیلئے منڈی گیا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا اور اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ بولا۔ منڈی جا رہا ہوں۔ گھوڑا خریدوں گا۔ دوست نے کہا۔ میاں جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو ساعۃ النشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ لہذا یوں کہو کہ انشاء اللہ گھوڑا خریدوں گا۔ وہ بولا۔ واہ بھئی واہ! پرانے خیال کے آدمی ہی نکلے۔ انشاء اللہ کہنے کی کیا ضرورت پیسے میرے پاس موجود ہیں اور گھوڑا منڈی میں موجود ہے۔ منڈی پہنچنے کی دیر ہے۔ بس گھوڑا خریدا ہی سمجھو۔ اس کے دوست نے کہا۔ بھئی یہ تمہاری غلطی ہے کچھ بھی ہو انشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے۔ اس نے کہا۔ تم کچھ بھی کہو۔ میں تو انشاء اللہ نہ کہوں گا۔ چنانچہ وہ منڈی پہنچ گیا۔ اور گھوڑا خریدنے سے پہلے کھانا کھانے کو ایک ہوٹل میں داخل ہوا۔ ہوٹل

میں کسی گرہ کٹنے اس کی جیب تراش لی اور بڑھ نکال لیا۔ اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ جسے کہ جب اس نے منڈی میں گھوڑے کا سودا کر کے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ تو بڑھ غائب پایا۔ اب اُسے پتہ چلا کہ میں تو لٹ گیا۔ چنانچہ خالی ہاتھ واپس لوٹا۔ اتفاقات راستے میں پھر وہی دوست ملا اور اس نے پوچھا۔ کیوں دوست! گھوڑا نہیں لائے۔ تو وہ بولا۔ بھئی کیا بتاؤں؟ جب منڈی پہنچا انشاء اللہ! تو بھوک لگ گئی انشاء اللہ اور میں ہوٹل میں گیا انشاء اللہ اور کھانا کھایا انشاء اللہ۔ تو اس عرصہ میں انشاء اللہ کسی گرہ کٹنے، انشاء اللہ میری جیب کاٹ لی انشاء اللہ گھوڑے کا سودا کیا انشاء اللہ اور جیب میں ہاتھ ڈال انشاء اللہ تو جیب میں کچھ نہ تھا۔ انشاء اللہ! دوست نے کہا۔ میاں اب انشاء اللہ کہنے کا کیا فائدہ۔ اسی وقت جب میں نے کہا تھا۔ اگر ایک بار بھی انشاء اللہ کہہ دیتے تو کام بن جاتا اور اب چاہے ہزار مرتبہ کہو بیکار ہے۔

تو اے میرے بھائیو! یہ وقت ہے اللہ کی عبادت اور اس کی یاد کا۔ اس وقت کی عبادت کام آئے گی اور کل اگر ہزار بار بھی اس کی بندگی کا اعلان و اقرار کرو گے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ لہذا

آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

وَلَا تَحْزَنْ عَلَى ذَٰلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَدْعُ الْوَالِدِينَ لِلْحَيَاتِ

گیارہواں دُعَا

دُنیا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُسْتَغْنِينَ - وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ
لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

(پ ۳۷ ع ۳) (ترجمہ) "اور یہ دنیا کی زندگی تو
نہیں مگر کھیل کود اور بے شک آخرت کا گھر

ضروری سچی زندگی ہے کیا اچھا حکم - اگر

جانتے

حضرات! آج میں دنیا کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لئے میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائیو! دیکھو۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل کو دفرمایا ہے چونکہ کھیل اور تماشا وقتی طور پر خوش کن ہوتا ہے۔ اور کھوڑی دیر کے لئے اپنے شیداؤں کو خوش کر دیتا ہے۔ پھر خود بھی باقی نہیں رہتا اور نہ وہ خوشی اور لذت باقی رہتی ہے جو کھوڑی دیر کے لئے حاصل ہوتی تھی۔ اس لئے اللہ نے اس دنیا کو بھی ایک کھیل اور تماشا بیان فرمایا ہے۔ جو کھوڑے حصہ کے لئے قائم ہے۔ پھر یہ خود بھی فنا ہو جائے گی اور وہ سارہی خوشیاں جو اس کے شیداؤں کو حاصل ہوئیں وہ بھی فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر طالب دنیا بجز اس کے کہ کعبہ افسوس ملے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔

میرے بزرگو! اس دنیا میں کئی قسم کے کھیل تماشے ہوتے ہیں مثلاً رچھ بندر کا تماشا۔ نالک کا کھیل۔ کرس کے کرب وغیرہ یہ تماشے گھنٹہ دو گھنٹہ بھر کے لئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہاں نہ تماشا کرنے والے نظر آتے ہیں اور نہ تماشا دیکھنے والے۔ اسی طرح یہ دنیا کا کھیل ہے کہ ختم ہو جانے کے بعد نہ یہ کھیل رہے گا اور نہ کھیل والے اور یہ دنیا کا کھیل اگرچہ بظاہر سینکڑوں سال زندگی کا ہو مگر مرنے کے بعد اور قیامت آجانے پر یہ حقیقت کھلے گی کہ یہ ہماری لمبی زندگی بھی دراصل کچھ نہ تھی۔ اصل زندگی تو یہ آخرت کی زندگی ہے۔ چنانچہ لمبی عمر پانے والے بحرین کل قیامت کے دن یوں کہیں گے اور تم کھا کر کہیں گے کہ

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ (پ ۲۱ ع ۹) نہ رہے

کھتے مگر ایک گھڑی۔

دیکھا آپ نے یہ اتنی طویل طویل عمریں کل یوں معلوم ہوں گی جیسے ایک بل اور ایک گھڑی۔ تو میرے دوستو! دنیا ایک کھیل اور فانی چیز ہے۔ اس میں جو کچھ ہے، سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

آنچہ دیدی برقرار خود نہ نماںد!

آنچہ بینی ہم نماںد برقرار

ناوان عاشق | میرے بھائیو! قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور

تماشا ہے۔ اور دیکھ لیجئے بعض کھیل اور تماشے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ صرف ایک سایہ کی طرح کچھ آتی جاتی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جیسے بائیسکوپ میں سوائے لمپ کی روشنی اور کاغذی تصویروں کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ مگر تماشا یوں کو یہ نظر آتا ہے کہ بڑی جنگ ہو رہی ہے۔ ہزاروں کا خون ہو رہا ہے۔ کہیں شاہی دربار ہے۔ کہیں لاکھوں آدمیوں کا ہجوم ہے کہیں غمی اور کہیں شادی ہے۔ مگر باوجود ان سب باتوں کے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ روشنی گل کر دی جائے تو کچھ بھی نہ رہے لیکن اسی غیر اصل اور محض عکس و سایہ ہی کے مناظر پر تماشا ٹی عاشق ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے مناظر کی حقیقت ہے اور یہی حال دنیا کے نادان عاشقوں کا ہے اور اسی طرف مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے اشارہ فرمایا ہے

ہمچو آں ابلہ کہ تاب آفتاب !

دید دیوار دھیراں شد شباب

عاشق دیوار شد کایں با صبا است

بیخبر کایں عکس خورشید شما است

فرماتے ہیں۔ جس طرح ایک بے وقوف نے کسی دیوار پر سورج کی روشنی یعنی دھوپ دیکھی تو اس نے سمجھا کہ یہ دیوار ہی روشن ہے اور اس کو دل دے بیٹھا۔ نادان نے یہ نہ سمجھا کہ دیوار ہرگز ایسی نہیں۔ یہ تو سورج کا عکس ہے

چوں باصل خولیش پیوست آں صبا

دید دیوارے سیہ ماندہ بجا

پھر جب وہ روشنی اپنے اصل سورج سے مل گئی یعنی دھوپ جاتی رہی۔ تو دیوار سیسی کی ویسی رہ گئی۔ مولانا رومی کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح دیوار پر روشنی دھوپ کر نادان یہ جانتے ہیں کہ دیوار میں کچھ ہے لیکن پھر ٹھوڑی دیر کے بعد دیوار کو بے نور اور سیہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ اسی طرح اہل دنیا، دنیا کو قیامت کے دن مثل سیہ و بے نور دیوار کے دیکھ کر بڑے حیران ہوں گے اور اپنی نادانی پر کھپٹائیں گے !

دنیا اچھی ہے | میرے بزرگو! یہ جو میں نے بیان کیا ہے یہ تو ہے دنیا کی حقیقت مگر یہ دنیا بیکار یا بزدانہ بڑی نہیں ہے۔ یہ بڑی اس وقت ہے جبکہ

انسان اپنے خالق کو بھول کر اسی میں محو ہو جائے اور اسی سے دل لگا بیٹھے ایسے شخص کے لئے دنیا دنیا ہے اور بڑی دنیا ہے اور جبکہ انسان اپنے خالق و مالک سے دل لگائے رہے اور اس کی ایک دین و عطا سمجھ کر دنیا کو استعمال کرے اور اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرے تو پھر یہ دنیا دنیا نہیں رہتی۔ بلکہ یہ دنیا بھی دین ہے اور بڑی اچھی دنیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں :-

چہیست دنیا از خدا غافل بدن !

نے قماش و نقرہ و سرزند و زن

دنیا کیا ہے ؟ خدا سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے۔ جس قدر خدا سے غافل کر دینے کے سامان ہیں وہ سب دنیا ہیں۔ یہ چاندی و سونا، بیوی بچے ان کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کی وجہ سے خدا کو بھلا دیا جائے۔ تو پھر یہ سب کچھ دنیا ہے اور اگر خدا کو نہ بھلایا جائے تو پھر چاہے چاندی و سونے کے انبار لگے ہوں وہ ہرگز دنیا نہیں ہے چنانچہ بزرگان دین میں سے ایسے ایسے بھی گزرے ہیں جو بڑے بڑے مال دار اور امیر تھے حضرت سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر و نبی تھے۔ ایک عظیم الشان حکومت کے مالک تھے اور اس قدر دنیوی مال متاع رکھتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ شریف لے گئے تو اپنے لشکر عظیم کے لئے ہر روز پانچ ہزار اونٹ۔ پانچ ہزار گائے اور بیس ہزار بکریاں ذبح فرماتے تھے ردیکمۃ حیوۃ الحیوان صفحہ ۳۵ جلد ۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام | اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے امیر تھے۔ اللہ نے آپ کو مال و اولاد سب کچھ عطا فرما رکھا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی چیز یا دحتی کی راہ میں حائل نہ تھی۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت آنے پر اپنا سب کچھ راہ حق میں قربان فرما کر دکھا دیا کہ دنیا ہوتے ہوئے بھی جو اللہ والے ہیں۔ اپنے خالق کو کبھی نہیں بھولتے اور خالق و مالک کے ارشاد پر اور اس کی رضا کی خاطر دنیا کی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب "خلیل" کے متعلق علمائے لکھنا ہے۔ کہ آپ کا یہ لقب اللہ نے اسی لئے رکھا کہ

لَا تَنَزَّ سَلَمَ نَفْسُهُ إِلَى الْغَيْرَانِ وَمَا لَمْ يَلِ
الضَّيْفَانِ وَوَلَدَا إِلَى الْغُرْبَانِ وَقُلُوبُهُمَا لَمْ يَلِ

الرَّحْمَنَ - اس لئے کہ آپ نے اپنی جان کو،
 رخصتے حق کی خاطر آگ میں ڈال دیا اور مال کو راہ
 خدا میں ہمانوں پر خرچ کر دیا اور اپنے بیٹے کو
 خوشنودی حق کے لئے قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے
 اور اپنا دل اللہ کی سپرد کر دیا۔

ایک مرتبہ چند فرشتے بشریت کے لباس میں سائل بن کر در اقدس پر حاضر ہوئے
 اور سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
 وَالْقُدْرَةَ وَالْكِبْرِيَاءَ وَالْجَبَرُوتَ الخ پڑھ کر اللہ کی راہ میں کچھ مانگا۔ حضرت ابراہیم
 علیہ السلام اپنے محبوب حقیقی کا نام سن کر بے حد مسرور ہوئے اور فرمایا مجھے میرے محبوب حقیقی کا
 پیارا ذکر پھر سناؤ۔ فرشتوں نے (جو بشریت کے لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
 خلعت کو دیکھتے آئے تھے) جواب دیا۔ اگر آپ ہمیں کچھ دیں تو ہم پھر وہی پیارا نغمہ سنائیں گے
 ورنہ نہیں۔ فرمایا میرا یہ بکریوں کا عظیم ریوڑ موجود ہے۔ آدھا ریوڑ لے لو اور مجھے میرے محبوب
 حقیقی کا نام پھر سناؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر وہی نغمہ چھیڑا۔ آپ نے پھر فرمایا۔ ایک مرتبہ
 اور سناؤ۔ جواب ملا کہ باقی کا آدھا ریوڑ بھی دے دیجئے تو سنائیں گے ورنہ نہیں۔ فرمایا
 اچھا جاؤ۔ سارا ہی ریوڑ تمہارا۔ تم میرے پیارے کا نام پھر لو اور اسی نغمہ سے پھر مجھے مسرور
 کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے پھر وہی نغمہ چھیڑا اور حضرت خلیل کو مسرور کیا۔ حضرت نے پھر
 فرمایا کہ ایک بار اور۔ جواب ملا کہ اب تو آپ کے پاس ریوڑ میں سے کچھ باقی نہیں رہا۔ اب
 آپ کیا دیں گے؟ فرمایا اس ریوڑ کی نگہبانی کے لئے مجھے کو سا لٹکے چلنا۔ مگر محبوب کا نام
 ضرور سناؤ۔ فرشتوں نے یہ ایشاں دیکھا تو جھٹ بول لئے کہ حضور! مان لے لیا۔ واقعی آپ خلیل
 اللہ ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم تو آپ کے ایشاں کا جلود دیکھنے آئے تھے
 موزر گور! دیکھا آپ نے۔ یہ دنیا ہے۔ مگر کیسی مبارک دنیا۔ جو اللہ کی راہ میں قربان ہو
 رہی ہے۔ تو اسی دنیا برائے نام دنیا ہے۔ ایسی دنیا کو فنا بھی نہیں یہ دنیا کل قیامت کو بھی کام
 آئے گی۔ یعنی جو کچھ یہاں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ اگر چہ بظاہر یہاں سے مٹ جائے گا۔
 مگر وہ دراصل باقی رہے گا اور کل قیامت میں کام آئے گا۔ اور ایک ہماری دنیا بھی ہے۔ جس
 پر ایک لطیف یاد آیا۔

لطیفہ

کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک مولوی صاحب کے درس میں سنا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا۔ دس پائے گا۔ اس شخص کی جیب میں ایک روپیہ تھا۔ اس نے باہر نکل کر وہ روپیہ کسی فقیر کو دے دیا اور خود گھر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ کوئی آئے اور دس روپے دے جائے۔ اب اسی انتظار میں جب کوئی آتا ہوا نظر نہ آیا تو لگا مولوی صاحب کو برا بھلا کہنے کہ خواہ مخواہ میرا روپیہ نقصان کرایا۔ اسی غم میں اسے چپش بھی لگ گئی حاجت ہوئی تو باہر جنگل میں گیا۔ وہاں اتفاقاً کسی کا گرا ہوا بڑا دیکھا اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ تو اس میں سے دس روپے نکلے یہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور دوسرے دن مولوی صاحب کے درس میں جا کر کہنے لگا۔ مولوی صاحب مسئلہ پورا سنایا کرو۔ مولوی صاحب نے کہا۔ مگر میں نے ادھا مسئلہ کون سا سنایا ہے وہ بولا وہ کل سنایا تھا نا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دے گا دس پائے گا۔ اس کا اگلا حصہ بھی سنایا ہوتا۔ مولوی صاحب نے کہا تو اگلا حصہ کیا ہے؟ تم ہی بتادو۔ وہ بولا اگلا حصہ یہ ہے کہ ”اسے چپش بھی لگ جاتی ہے۔“

دیکھا میرے بھائیو! ایک دنیا یہ بھی ہے۔ جس میں ایسا دل خوب ہے کہ ایک روپیہ جانے سے بھی چپش لگ جاتی ہے۔ خوب یاد رکھو کہ دنیا ہو تو اس میں ایسا دل مشغول نہ ہو کہ اللہ کے احکام پس پشت ڈال دیئے جائیں اور اس کی مرضی کو فراموش کر کے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے۔ اس قسم کی دنیا، دنیا ہے اور بری دنیا اور ایسی دنیا ہی کو اللہ نے کھیل کو دفرمایا ہے۔

مردار دنیا اور ایسی ہی دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار اور اس کے طالب کو کتا فرمایا ہے اور محدثین نے اس ارشاد نبوی کی بڑی حکیمانہ تفسیر فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضور نے طالب دنیا کو کتا فرمایا ہے۔ حالانکہ مردار کو کتا بھی کھاتا ہے پھر حضور نے طالب دنیا کو کتا ہی کیوں فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کتا مردار کا صرف گوشت ہی کھاتا ہے اور ہڈیاں چھوڑ جاتا ہے۔ مگر کتا مردار کو ہڈیوں سمیت رگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا عاشق بھی چونکہ دنیا کی ہڈی تک نہیں چھوڑتا۔ اس لئے طالب دنیا کو کتا فرمایا گیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کتا مردار پر دن کو جھپٹتا ہے رات کو نہیں آتا۔ مگر کتا دن بھی اور رات بھی، مردار کے پاس سے نہیں ہٹتا۔ اسی طرح دنیا دار بھی دن رات مردار دنیا کو اپناٹے رکھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کتا مردار دیکھ کر شور مچاتا ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیتا

ہے۔ اور اس مردار کو سب مل کر کھاتے ہیں۔ مگر کتنا جہاں پہنچا۔ دوسرے اپنے کسی بھائی کو بھی قریب نہیں آنے دیتا۔ اسی طرح دنیا دار بھی اکیلا ہی دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے کسی اپنے بھائی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کو اپنے مردہ بھائی کو تے کا گوشت نہیں کھاتا اور کتنا اپنے بھائی کتے کی لاش کو بھی رگڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار بھی اپنے بھائی کا مال بھی کھا جانے میں دریغ نہیں کرتا۔ یہ وجہ ہے جو حضور نے طالب دنیا کو کتہ فرمایا ہے۔ میرے بھائیو! ایسی دنیا واقعی مردار ہے اور قابل اجتناب ہے۔ آج جو غافل لوگ ناعاقبت اندیشی سے کام لے کر حصول دنیا میں منہمک ہیں۔ وہ ہوش کریں اور سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے اور فانی ہے۔ اس کیلئے آج جو جو جتن کئے جلتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے ذرائع و اسباب کو چھوڑ دیا جائے اور مال و دولت کو پاس نہ آنے دیا جائے۔

بھائیو! کہنا تو یہ ہے کہ دائرہ شریعت میں رہ کر جس قدر بھی دنیوی سامان پا سکتے ہو پاؤ۔ جس قدر بھی امیر بن سکتے ہو بنو۔ سب کچھ حاصل کرو۔ مگر تجر دار! شریعت کے دائرہ سے قدم باہر نہ نکلنے پلئے۔ جہاں شریعت سے قدم ہٹا۔ یہ دنیا ملعون و مردار ہوئی۔ آج دنیا ہی اس بات کا ہے کہ لوگ دنیا کے حصول کی خاطر شریعت کو ملحوظ نہیں رکھتے یہ بلیک، رشوت، سود، غبن اور پگڑی وغیرہ سب مردار اور ملعون ہے اور یاد رکھو کہ آج جو جو بھی ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ کل ان سب کا حساب دینا پڑے گا۔ آج تم کہیں اندر چھپ کر کسی سے رشوت لے لو۔ لوگوں کی نظروں میں دھول ڈال کر غبن کر لو خیانت کرو۔ مگر کل قیامت کے دن یہ سب خفیہ حرکتیں اور پوشیدہ خیانتیں سامنے آجا ئیں گی اور نامہ اعمال تمہارے سامنے پیش کرایا جائے گا۔ جس میں ہر چھوٹی بڑی ظاہر و باطن اور عیاں و نہاں حرکت لکھی ہوگی اور یہ نامہ اعمال پیش کر کے کہا جائے گا۔

نامہ اعمال

إِشْرَاءَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ

حَسْبُكَ (پ ۲۴) اپنا نامہ پڑھ آج تو خود ہی اپنا

حساب کرنے کو بہت ہے۔

اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے :-

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ
 مِنْهُ فِيهِ (پ ۱۸ ع ۱۸) اور نامہ اعمال رکھا جائے گا۔
 تو تم مجرموں کو دیکھ لو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے
 ہوں گے۔“

ڈرتے اس لئے ہوں گے کہ اپنا سب کا سب کارنامہ اس اعمال نامہ میں درج
 ہوگا۔ جسے کہ جو گنہ مخلوق سے چھپ چھپا کر کیا ہوگا۔ وہ بھی اس میں لکھا ہوگا۔ چنانچہ
 جب مجرم اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں ہر چھپوٹی بڑی بات لکھی ہوئی پائے گا۔ تو
 کہے گا

يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا
 حَاضِرًا (پ ۱۸ ع ۱۸) ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ
 کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گنہ چھوڑا نہ بڑا جسے
 گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے
 پایا۔“

نامہ اعمال پیش کر کے خدا تعالیٰ پھر فرمائے گا۔ کیوں اے بندے! اس نامہ اعمال
 میں جو جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا تم نے یہ حرکتیں نہیں کیں؟ مجرم عرض کرے گا۔ الہی! شاید
 میرا یہ نامہ اعمال نہ ہو۔ خدا فرمائے گا۔ نہیں یہ بات نہیں۔ بلکہ یہ نامہ اعمال تیرا ہی ہے میرے
 فرشتے جو میں نے تیرے اعمال لکھنے کو تیرے ساتھ مقرر کر رکھے تھے وہ غلطی نہیں کرتے۔
 یہ نامہ اعمال بالکل صحیح ہے اور تیرا ہی ہے۔ مجرم عرض کرے گا۔ الہی! اس پر کوئی گواہ بھی
 ہونا چاہیے۔ خدا فرمائے گا۔ اچھا لو گواہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ حصہ زمین جس پر
 مجرم نے گنہ کیا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا۔ اے زمین تو شہادت دے کیا اس نے تجھ
 پر یہ حرکتیں کیں یا نہیں؟ چنانچہ زمین کا وہ حصہ بولے گا اور کہے گا۔ الہی! جو کچھ اس نامہ
 اعمال میں لکھا ہے۔ صحیح ہے۔ واقعی اس بندے نے مجھ پر یہ حرکتیں کی ہیں۔ زمین کی اس
 گواہی کا ذکر اس آیت میں ہے۔

يَوْمَ يَدْعُ ثَمُودُ أَخْبَارَهَا يَا تَبَّكَ اُدْعُ
 لَهَا۔ (پ ۲۲ ع ۲۲) ”اس دن وہ (زمین) اپنی

خبریں بتائے گی۔ اس لئے کہ تمہارے رب نے اُسے
حکم بھیجا۔“

اور اسی حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ:-

مَا مِنْ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا إِلَّا يَقُولُ بِلِسَانِهِ
يَا بَنَ آدَمَ إِنَّا يَوْمٌ جَبِيدٌ وَأَنَا عَلَى مَا تَعْمَلُ

فِي شَهِيدٌ۔ یعنی دنیا کے دنوں میں سے ہر ایک دن

اپنی زبان میں یوں کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے

میں ایک نیا دن ہوں۔ اور مجھ میں جو جو کام بھی تو

کرے گا۔ میں اُن کا گواہ بن جاؤں گا۔“

اس کے بعد خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ اے بندے! اگر تو مزید گواہی چاہتا ہے
تو لے یہ تیرے اپنے اعضاء ہی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو نے بیشک یہ حرکتیں کیں۔
چنانچہ خدا تعالیٰ مجرم کے منہ پر خاموشی کی مہر لگا کر اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کو حکم فرمائے گا۔ کہ
تم بولو اور گواہی دو۔ کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ یہ کام کئے یا نہیں، چنانچہ قرآن میں آتا ہے

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (پ ۱۳ ع ۳۷)

آج ہم اُن کے مونہوں پر مہر کر دیں گے اور اُن کے ہاتھ

ہم سے بات کریں گے۔ اور ان کے پاؤں اُن کے

کئے کی گواہی دیں گے۔“

اس کے بعد مجرم حیران رہ جائے گا اور بھٹکلا کر اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہے گا
کہ میں تمہارے ہی بچاؤ کے لئے تو اتنے جیلے کر رہا تھا۔ مگر تم نے بھی میرے خلاف شہادت
دے دی۔ چنانچہ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے۔

شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَقَالُوا لِمَ لُوِّدُكُمْ لِمَ

شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا مَا لَوْ أَنْطَقْنَا اللَّهُ السَّمْعُ

أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ (پ ۱۴ ع ۱۷) اُن کے کان اُن کی

آنکھیں اور ان کے چہرے سب ان پر ان کے کئے کی
گواہی دیں گے۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے۔ تم
نے ہم پر کیوں گواہی دی۔ وہ کہیں گی۔ ہمیں اللہ نے بلوایا
ہے۔ جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی۔

اس کے بعد خداوند کریم فرمائے گا۔ کیوں اسے بند ہے! اب کیا خیال ہے اور دیکھ ان گواہوں
کے علاوہ تیری برائیوں پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ بتلا اب تو کیا کہتا ہے؟ بھائیو! سوچ لو کہ اس
وقت پھر مجرم کا کیا حال ہوگا؟

مادہ پرستوں کو جواب

یہاں مادہ پرست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب! ہاتھ پاؤں
اور چہرے کا بولنا عقل میں نہیں آتا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے

کہ ہاتھ پاؤں اور چہرہ بول سکے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ تم ذرا اپنے گراموفون ریکارڈ ہی کو دیکھ
لو۔ وہ ریکارڈ کیا ہے؟ ایک مٹی اور مصالحہ ہی تو ہے۔ مگر جب تمہاری سائنس کی سوئی اس پر
لگتی ہے تو وہ مٹی اور مصالحہ کا بے جان ٹکڑا بولنے لگتا ہے۔ گاتا ہے چلاتا ہے اور طرح طرح
کے شعر اور تقریریں سناتا ہے تو بتاؤ اس مٹی کے ٹکڑے میں یہ قوس گویائی کیسے پیدا ہو گئی؟
اگر تمہاری سائنس میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی سوئی کے ذریعہ ایک مٹی کے بے جان
ٹکڑے کو بولاسکتی ہے تو خداوند قادر و توانا میں کیا طاقت نہیں کہ وہ اپنی قدرت کی سوئی سے
ہاتھ پیر اور چہرے کو بولاسکے؟ ہے اور یقیناً ہے۔ مگر افسوس کہ ایسے لوگ شانِ ایزدی سے
بے حد غافل ہیں۔

انگوٹھے کی مثال

میرے بزرگو! ایک مثال اور سنو! یہ جو منی آرڈر فارموں پر بجائے
دستخط کے انگوٹھے کا نشان لگایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل

اس بات کی تصدیق کا نشان ہے کہ منی آرڈر فارم پر درج شدہ رقم فلاں صاحب نے وصول
کر لی۔ اب ذرا خیال فرمائیے کہ ایک شخص نے رقم وصول کر لی اور اپنا نشان انگوٹھا لگا دیا۔ مگر
بعد میں وہ انکار کر گیا کہ میں نے رقم نہیں لی تو اب اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے گواہی کس
سے لی جائے گی۔ سب جانتے ہیں کہ گواہی اس انگوٹھے سے لی جائے گی یعنی اس کے انگوٹھے کا
نشان اس امر کی شہادت دے گا کہ اس نے رقم وصول کر لی ہے۔ یہ جو انکار کر رہا ہے غلط کہہ
رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے رقم وصول کر لی ہے۔ گویا وہ انگوٹھا بولے گا اور اس

انکار کنندہ کو بھروسہ ثابت کر دے گا اور فیصلہ بھی انگوٹھے کی گواہی پر ہی کیا جائے گا تو بھائیو! آج اگر تمہارا انگوٹھا کسی ترازو میں گواہی دے سکتا ہے تو کل اللہ کے حکم سے یہ گواہی کیسے مردے سکے گا؟

شاہد نبی مسلمانو! سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سب حرکتیں ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے۔ خدا تعالیٰ نے حضور کو فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا رَّبِّكَ (۹۷)

اے پیارے نبی! ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اور شاہد کہتے ہیں حاضر کو۔ دیکھ لیجئے۔ نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے:-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّتِنَا وَصَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبَتِنَا

یعنی اے اللہ بخشدے ہمارے زندہ اور مردہ کو۔ اور

ہمارے حاضر اور غائب کو۔

اور شاہد و دیکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے یوں کہا جاتا ہے۔ میں نے فلاں چیز کا مشاہدہ کر لیا ہے۔ یعنی دیکھ لیا ہے تو گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی اور ہمارے اعمال و حرکات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہم برے کاموں کا ارتکاب کریں اور حضور سے مطلق نہ شرمائیں۔

دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے!!

شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ایک انگریز اور ایک بھکاری مجھے یہاں دہلی کی جامع مسجد کا ایک واقعہ یاد آگیا۔ یہ واقعہ میں نے ایک اردو رسالہ میں پڑھا تھا۔ آج سے

تقریباً سو سال پہلے ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لئے آیا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک بھکاری بیٹھا تھا۔ جس نے انگریز سے براہ خدا کچھ مانگا۔ انگریز نے پستون کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بٹوا نکالا۔ اور بوتے میں سے ایک چوٹی نکال کر بھکاری کو دی۔ اور پھر جلدی سے مسجد کے اندر چلا گیا۔ بھکاری نے دیکھا کہ انگریز نے جلدی میں بٹوا جو جیب میں ڈالا تو وہ بٹوا بجائے جیب کے نیچے گر پڑا ہے اور سیڑھیوں پر پڑا ہے۔ بھکاری اٹھا اور بٹوا اٹھا کر اٹھ کر انگریز کو دینے کے لئے اس کے پیچھے دوڑا۔ مسجد کے اندر گیا تو معلوم ہوا۔ کہ

کہ وہ انگریز مسجد کو دیکھ کر دو سرے دروازے سے نکل کر چلا گیا ہے۔ بہکاری نے بہتیری تلاش کی۔ مگر وہ انگریز نہ مل سکا۔ چھ مہینہ کے بعد وہی بہکاری سیڑھیوں پر اپنی جگہ بیٹھا تھا کہ وہی انگریز بازار میں جاتا ہوا اسے نظر آیا۔ بہکاری فوراً اٹھا۔ اور اس انگریز کے پاس پہنچ کر وہی بٹوا پیش کرتے ہوئے بولا۔ کہ صاحب! آج سے چھ ماہ قبل آپ جامع مسجد دیکھنے کو آئے تھے اور مجھے بھیک دیتے ہوئے آپ نے یہ بٹوا نکالا تھا۔ اور پھر جلدی میں جو حبیب میں ڈالا تو یہ نیچے گر گیا تھا۔ میں نے آپ کی اسی دن بڑی تلاش کی تھی مگر آپ نہ مل سکے تھے۔ آج اتفاقاً آپ نظر آ گئے اور میں آپ کی امانت لیکر حاضر ہو گیا ہوں۔ انگریز حیران رہ گیا اور بٹوہ جو کھول کر دیکھا۔ تو ساری نقدی اس میں محفوظ تھی۔ وہ ادب بھی تعجب ہوا اور پوچھا تم چاہتے تو اسے رکھ بھی سکتے تھے۔ مجھے تو علم ہی نہ تھا۔ کہ تم نے اسے اٹھایا ہے۔ پھر اس امانت و دیانت کی کیا وجہ ہے؟ بہکاری نے جواب دیا۔ بات یہ ہے صاحب! آپ عیسائی ہیں۔ اور میں مسلمان ہوں۔ آپ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اللہ کے پاس ہیں۔ اور میرے پیغمبر حضور علیہ السلام بھی اللہ کے پاس ہیں۔ مجھے بٹوہ اٹھاتے ہوئے اور کسی نے تو نہ دیکھا تھا۔ مگر اللہ نے ضرور دیکھا تھا۔ میں نے سوچا۔ کہ اگر میں نے یہ بٹوہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر سے فرمائے گا دیکھ لے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) تیرے امتی نے عیسیٰ (علیہ السلام) کے ایک امتی کا بٹوہ رکھ لیا ہے۔ تو میرے پیغمبر کو اس شکایت سے رنج و ملال ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہیں ندامت ہوگی بس اسی خیال سے میں یہ بٹوہ اسی روز سے سنبھالے ہوئے ہوں۔

و یکمئے حضرات! ایک زمانہ تو یہ تھا۔ کہ ہمارے بہکاری امانت دار تھے۔ اور آج وہ زمانہ ہے کہ بڑے بڑے بھی خائن ہیں۔ اگر آج کوئی ایسی چیز مل جائے تو اسے مال غنیمت سمجھ کر ہٹ پ کر جاتے ہیں۔ عربی زبان میں "بیت المال" کا معنی ہے "مال کا گھر"۔ مگر آج کل ہمارے "امینوں" نے اس کا معنی یہ کر رکھا ہے۔ "گھر کا مال" چنانچہ اسی چیز کو میں نے ایک رباعی میں لکھا ہے کہ

آپ کا انشور کس کیسا اور شکایت کس لئے!

اپنی اپنی ہے سمجھ اور اپنا اپنا ہے خیال

کسی ہٹا اگر مال بیت المال میں پہنچا نہیں!

معنی "بیت المال" کا لیسٹر نے سمجھا گھر کا مال!

بہر حال بھائیو! اس دنیا میں منہمک ہو کر خلاف شرع حرکات کا ارتکاب کر کے اس

بات سے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ تمہیں ان حرکات کا جواب نہ دینا پڑے گا۔ اور تمہاری ایسی حرکات پر اگر تمہاری چالاکیوں سے یہاں گرفت نہیں ہو سکی۔ تو کل بھی گرفت نہ ہوگی۔ یاد رکھو کل کا دن حساب کا دن ہے۔ جو کام یہاں کرو گے۔ اچھایا بُرا۔ کل اس کا انجام ضرور دیکھو گے۔ یہ دنیا مثل، ایک کھیتی کے سمجھو۔ آج اس میں جو بھی بوؤ گے۔ کل وہی کاٹو گے۔ چنانچہ ایک پنجابی شاعر لکھتا ہے

دنیا کھیتی آخر سیتی خود حضرت فرماوے

جیہا اس وجہ نیچے کوئی تہا ہی پھل پاوے

جے توں اس وجہ محنت کر کے بجیں آج دنائے

بھلکے تیرے تائیں ہو سن بوہل تے کھلواڑے

بیج صدق دا بہتا پائیں، چنگی کریں بیانی

جو کچھ بجیں چنگا بجیں بُرا نہ بجیں بھانی

حضرات! یہ دنیا جسے رب نے صرف کھیل کو بیان فرمایا ہے اس

دنیا میں دل نہ لگاؤ

میں اپنا دل نہ لگاؤ۔ اس میں اس طرح دل لگانا کہ خدا یاد ہی نہ رہے بہت برا ہے اور اس کا نتیجہ بُرا ہی ہو لٹاک ہے۔ دنیا کو حاصل کرو اور اسے استعمال کرو۔ مگر خدا کو کسی حال میں بھی نہ بھولو۔ دنیا بری نہیں ہے اسے برا بنایا جاتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق اسے حاصل کیا جائے اور خرچ کیا جائے تو دنیا اچھی دنیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے جیسے کشتی کے لئے پانی ضروری ہے۔ پانی نہ ہو تو کشتی کا تیرنا مشکل ہے مگر یہ پانی کشتی سے باہر باہر ہے تو اسے تیرائے گا اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر آجائے تو اسے لے ڈوبے گا۔ اسی طرح دنیا انسان کے لئے بھی درکار ہے۔ اگر روپیہ پیسہ نہ ہو۔ تو حج کیسے کیا جائے۔ زکوٰۃ کیسے دی جائے، غرباء و مساکین کی خدمت کیسے کی جائے۔ گو یا یہ روپیہ پیسہ ان نیک کاموں کے پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مگر یہ روپیہ پیسہ اگر دل سے باہر باہر رہا تو انسان کو تیرا گیا۔ اور اگر مثل قارون کے اس کی محبت دل کے اندر سما گئی تو سمجھو بیڑا غرق ہوا۔

عربی اشعار | بھائیو! اس دنیا کے فانی میں محو ہو کر عاقبت کو بھول جانا سب سے بڑی غفلت ہے۔ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ مرنے کا خیال تک بھی باقی نہ رہا اور اس دنیا کے فانی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے۔ حضرت

ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

يَا مَنْ يَدُنِيَاكَ اشْتَغَلْ قَدْ غَرَّكَ طُولُ الْأَمَلِ
أَوَلَمْ يَزَلْ فِي غَفْلَةٍ حَتَّى دَلَّ مِنْهُ الْأَجَلُ
الْمَوْتُ يَا بَنِي بَغْتَةَ وَالْقَبْرُ مَذْهَبُ الْعَلَمِ

مطلب ان اشعار کا یہ ہے کہ اے دنیا میں مشغول و منہمک ہو جانے والے اور حرص و
آرز کی تیر میں مغرور و غافل ہو جانے والے تیری غفلت کی بھی کوئی انتہا ہے۔ موت قریب ہے
اور تو غفلت میں پڑا ہے۔ یاد رکھ! موت اچانک آ جانے والی ہے اور تیریں تجھے جانا پڑے
گا۔ جس میں عمل ہی کام آئیں گے۔

عبرت ناک اشعار | ایک شاعر کہتا ہے کہ مجھے ایک بار میری خواہش و حرص نے یہ کہا کہ
تیرے پاس ہاں دنیا کثرت کے ساتھ ہے اٹھ اور عیش و عشرت کی

دنیا بسا۔ یہ عاقبت کا خیال اور انجام کی فکر چھوڑا اور خوب مزے اڑا۔ واعظوں کے پند و نصائح کو
پس پشت ڈال اور ہر قسم کا فکر و غم دل سے نکال۔ جام وے کو ہاتھ میں لے اور سرور و کیف کی دنیا
میں کھوجا۔ چنانچہ وہ شاعر کہتا ہے۔

کل ہو کس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے
کیا زمین طوس اور کیا سرزمین رکس ہے
گر متیسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی
اس طرف آواز طلب اور دھرم دئے کس ہے
صبح سے تا شام چلتا ہوئے گلگوں کا دور!
شب ہوئی تو ماہ رویوں سے کنار و بوس ہے

شاعر کہتا ہے کہ میری حرص و ہوس نے جب مجھے عیش و عشرت اور ناقبت اندیشی و غفلت
پر ابھارا اور میں اس کے لئے تیار ہو گیا۔ تو

ناگہاں عبرت پر پکاری اک تماشہ میں تجھے!
چل دکھاؤں تو تو قیدِ آرز کا مجھ کو کس ہے

عبرت نے میرے کان پر کھولے۔ اور مجھ سے کہا کہ عیش و عشرت کی زندگی اختیار کرنے سے
پہلے تو میرے ساتھ چل۔ میں تمہیں ایک تماشہ دکھاؤں گی۔ وہ منظر و تماشہ دیکھ لینے کے

بعد پھر تجھے اختیار ہے۔ جو چاہے کرنا۔ شاعر کہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ چلے چلے چلے

لے گئی یکبارگی گور غریباں کی طرف

جس جگہ جان تمنا سو طرح مایوس ہے

مرقدیں دو تین دکھدا کر مجھے کہنے لگی !!

یہ سکندر ہے یہ دارا ہے یہ کیا ڈکس ہے

پوچھ تو ان سے کہ جاہ و حشمت دنیا سے آج

کچھ بھی ان کے ساتھ غیر از حسرت و افسوس

شاعر کہتا ہے کہ میں نے یہ عبرت ناک نظارہ دیکھا اور بے حد متاثر ہوا اور اپنے عیش و

عشرت اور غفلت کے ارادہ سے باز آگیا۔

مسلمانو! خوب یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن لے چھوڑ کر مرنا ہے۔ اپنی عاقبت

کی فکر کرو۔ اور دنیا کے عیش و آرام میں پڑ کر موت اور خدا کو مت بھولو۔ یہ غفلت بہت بری

ہے۔ اور اس کا نتیجہ بڑا ہولناک ہے۔

ممكن ہے۔ نئی تہذیب کے شیدائی اس موقع پر یہ کہنے لگیں کہ یہ مولوی

مغربی قومیں

بھی عجیب خیال کے لوگ ہیں۔ مغربی قوموں کو دیکھو۔ کس طرح عیش و

عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر ترقی و مروج بھی انہیں حاصل ہے مگر یہ مولوی ہمیں اس

دنیا کی عیش و عشرت سے روکتے ہیں۔ بھائیو! تمہیں عیش و آرام کی زندگی سے کون روکتا ہے

مولوی تو یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے دائرہ میں رہ کر جو جائز عیش ہے وہ حاصل کرو۔ آرام کی

زندگی بسر کرو۔ مگر دائرہ شریعت سے باہر مت نکلو۔ مولوی تمہیں شریعت کی پابندی کی تاکید

کرتے ہیں۔ شریعت کا دامن چھوڑ کر جو بھی عیش و عشرت ہے وہ ناجائز ہے۔ اور موجب تباہی و

بربادی ہے۔ یہ بلیک ورثوت، سود اور پگھلیاں سب شریعت کے خلاف ہیں۔ ان چیزوں کو

مغربی قومیں اگر اپنائی ہیں تو اپنائیں۔ مگر جو مسلمان ہے اسے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہی

پڑے گا۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ جس طرح سب کی شکلیں الگ الگ اور عادات و اطوار

الگ الگ ہیں۔ اسی طرح مزاج بھی سب کے الگ الگ ہیں۔ کافر کا مزاج اور ہے اور مسلمان

کا مزاج اور ہے۔ ترقی و مروج پانے کے لئے ہم کافروں کی ہی طرف کیوں دیکھیں کہ ان لوگوں

نے ترقی کیسے پائی۔ اپنے بزرگوں کی طرف کیوں نہ دیکھیں۔ جنہوں نے شریعت کے دائرہ میں رہ

کر ترقیاں حاصل کیں۔ یہ بلیک رشوت سود اور سود وغیرہ حرام چیزیں کافر کے لئے موجب ترقی ہوں تو ہوں۔ مگر مسلمان کے لئے یہ چیزیں ہرگز موجب ترقی نہیں ہو سکتیں۔ چنانچہ ایک لطیفہ سینے :-

ایک حکیم جی کا کسی گاؤں میں گزر ہوا۔ تو دیکھا ایک گنوار نے چنے کی موٹی موٹی روٹیاں سات آٹھ کھائیں اور ان پر ایک بہت بڑا سی کا بھرا ہوا پیالہ نمٹا غٹ پی لیا حکیم صاحب نے کہا۔ اب تیری خیر نہیں۔ سی کو دو میاں ہیں پینا چاہیئے تھا۔ یہ سکر گنوار نے روٹی لانے والے کو آواز دی کہ ارے چار روٹ اورے آ۔ حکیم یوں کہتا ہے کہ سی کو بیج میں کرے۔ میں بیج میں کر لوں۔ چنانچہ چار موٹی موٹی روٹیاں اور آگسٹیں اور گنوار نے وہ بھی صاف کر دیں اور حکیم صاحب سے کہا۔ بس اب تو لستی بیج میں ہو گئی! حکیم جی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے۔ بھائی تو چاہے بیج کر یا اوپر حکمت کا قاعدہ تیرے لئے نہیں۔ جس کا معذہ ہی اس قسم کا ہو۔ اس کے لئے سب جائز ہے۔ مگر کوئی شہری ایسا نہیں کر سکتا! بعینہ اسی طرح کافر کا مزاج ہی اس قسم کا ہے کہ بلیک رشوت، سود اور وغیرہ سب حرام چیزیں اسے راس آجاتی ہیں۔ مگر مسلمان کا مزاج مزاج لطیف ہے۔ اس قسم کی حرام چیزیں اس کے لئے بجائے فائدے کے نقصان دہ ثابت ہوں گی اور یہ شریعت کے قاعدے کافر کے لئے نہیں۔ مسلمان کے لئے ہیں۔ پھر جو لوگ ان حرام چیزوں کے استعمال کرنے کے عادی ہیں وہ سوچ لیں کہ وہ مزاج مسلمانوں کا رکھتے ہیں یا کافروں کا۔

ترقی کا ہیضہ کیا ہے۔ اور اسل ترقی کا ہیضہ ہے۔ عورت کو اس طرح آزاد کر دینا۔

کہ جس کے ساتھ چاہے چلی جائے۔ کلب میں رات بھر ناچتی رہے۔ خاوند کی پروا تک نہ کرے کیا یہ ترقی ہے؟ نہیں نہیں یہ تو انتہائی بے غیرتی ہے۔ یورپ کی اس قسم کی ترقی آج برائے نام مسلمان بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ترقی تو ترقی کا ہیضہ ہے۔ مریض ہیضہ کی حرارت کم اور نبض سست پڑ جاتی ہے۔ مریض ترقی کی بھی اسلامی حرارت کم اور نبض سست پڑ جاتی ہے۔ مریض ہیضہ کو اسہال لگ جاتے ہیں۔ اور تھے آنے لگتی ہے مریض ترقی کو بھی اسہال کے اسہال لگ جاتے ہیں۔ اور ارنداد کی تھے آنے لگتی ہے۔ مریض ہیضہ کی پیاس نہیں بجھتی۔ مریض ترقی کی بھی پیاس نہیں بجھتی۔ حتیٰ کہ رمضان شریف میں بھی پیستہ ہے۔ اور غریبوں کا لہو بھی پیتا ہے۔ مریض ہیضہ پلنگ پر تڑپتا ہے۔ اور مریض ترقی کلب میں ناچتا ہے۔ مریض ہیضہ چیختا

چلاتا ہے۔ مریض ترقی فلمی گانے گاتا ہے۔ مریض ہیمنہ ایک متعدی قسم کا مرض ہے۔ مرض ترقی بھی ایک متعدی مرض ہے۔ چنانچہ میاں کو یہ مرض لگ جائے تو بیوی بچے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ۵

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے

نصرت خدا اس ترقی کی وبلا سے

بے وفادار دنیا

بھائیو! یہ دنیا بڑی بے وفاس ہے۔ چنانچہ ایک حکایت ہے کہ بہت بڑا امیر آدمی جو نشہ دولت میں بڑا مغرور تھا اور خدا کو بھولا ہوا تھا عید کے روز اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا۔ تو دروازے پر ایک سائل آگیا جس نے بڑی عاجزی سے سوال کیا اور کہا۔ دو دن سے بھوکا ہوں۔ آج عید کا دن ہے۔ خدا را مجھے کھانا کھلاؤ۔ امیر آدمی اس سال کی آواز سن کر بڑا غصے میں آگیا۔ اور کہنے لگا۔ یہ سائل کبخت عید کے دن بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر نوکر کو بلایا۔ اور اس سے کہا کہ اس فقیر کو دھکے دے کر دروازے سے نکال دو۔ چنانچہ نوکر نے ایسا ہی کیا اور فقیر کو دھکے دے کر نکال دیا۔ اس امیر کی یہ مغرورانہ حرکت خدا کو پسند نہ آئی اور خدا کی غیبت جو جس میں آئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس امیر آدمی کے کاروبار میں نقصان واقع ہوتا شروع ہوا۔ اور اس کی تمام جائیداد اسی خسارے کے کام آنے لگی۔ آج یہ دکان ہاتھ سے نکلی۔ تو کل وہ دکان قبضہ سے گئی۔ حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کی ساری جائیداد نیلام و قرق ہو گئی۔ اور وہ پانی پانی کا محتاج ہو گیا۔ خدا کی شان چند روز پہلے بڑا امیر آدمی تھا۔ آج مفلس و تلاش ہو گیا۔ اور اسے فاقے پر ناٹنے آنے لگے۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ اب تو آپ اپنی روٹی بھی مہیا نہیں کر سکتے۔ پھر مجھے کیوں ساتھ لٹکائے پھر رہے ہیں مجھے طلاق دے دیجئے۔ تاکہ میں کسی دوسرے سے نکاح کر کے اپنی زندگی تو آرام سے گزاروں چنانچہ اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ اور اب وہ بالکل تنہا رہ گیا۔ اس بیوی نے مدت گزار کر کسی دوسرے امیر آدمی سے نکاح کر لیا۔ ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور پھر عید کا دن آیا۔ اور یہ عورت اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی۔ خدا کی شان یہی عورت پچھلے سال کی عید کے دن پہلے خاوند کیساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ اور آج اس عید کے دن دوسرے خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھاتی نظر آئی۔

اتفاق دیکھئے کہ ان کے دروازے پر بھی ایک فقیر آگیا۔ اور اس نے بڑی عاجزی سے

کہا کہ میں چار روز سے بھوکا ہوں۔ خدارا مجھے کھانا دیجئے۔ اس دوسرے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ پہلے اس فقیر کو کھانا بھجواؤ۔ ہم پھر کھالیں گے۔ چنانچہ بیوی اٹھی اور اتنا اس کی نظر دروئے پر کھڑے ہوئے فقیر پر پڑ گئی۔ اور اسے دیکھتے ہی چیخ مار کر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ شوہر دوڑا اور منہ پر پانی کے چھینٹے دے کر اسے ہوش میں لایا۔ اور اس سے پوچھا کہ تم بے ہوش کیوں ہو گئی اور یہ کیا قصہ ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ یہ جو باہر فقیر کھڑا ہے۔ یہ پچھلے سال میرا شوہر تھا۔ اور میں اس کی بیوی۔ گذشتہ سال کی عید کے دن ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے کہ ہمارے دروازے پر ایک فقیر آگیا۔ اس نے نشہ و دولت میں آکر اُسے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ آج یہ اپنے اس عزیز کی سزا بھگت رہا ہے کہ خود در بدر کی بھیک مانگ رہا ہے۔ شوہر بولا۔ اچھا یہ بات ہے۔ تو بوالہ کی شان بے نیازی کا ایک اور بھی نظارہ کر لو مجھے پہچان لو۔ میں کون ہوں؟ وہ یکدم میں ہی فقیر ہوں۔ جسے تمہارے خاوند نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ خدا نے تمہارے خاوند کی جگہ مجھے بھٹا دیا ہے اور میری جگہ تمہارے اس پہلے خاوند کو بھٹا دیا ہے۔

دوستو! دیکھا آپ نے اس دنیا کی ناپائیداری اور بے وفائی کو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا خوب لکھا ہے۔

شہد و کھائے زہر پلائے قاتل ڈاؤن شوہر کُشش !

کس مردار پر تو لچپایا، دنیا دیکھی بھالی ہے

حضرات! دنیا میں انہماک اور مال و دولت میں محبت سے خدا کا پانا بہت مشکل ہے۔ چنانچہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف

سلطان ابراہیم ابن

ادھم کی حکایت

میں سلطان ابراہیم بن ادھم کی حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں

بر سر تختہ شنید آں نیک نام

طقطقے و بلے ہوئے شب بام

یعنی تخت پر بیٹے ہوئے سلطان ابراہیم نے کوٹھے پر رات کے وقت کھٹ پٹ اور

گامہ بلے تندیر بام سرا

شور و غل سنا

گفت با خود ایں چنین زہر کرا

گھر کے کوٹھے پر بہت زور سے قدم سے تواپنے دل سے کہنے لگے کہ اتنی مجال کس کی،

ہے مطلب یہ کہ ایک مرتبہ رات کو حضرت ابراہیم ابن ادھم شاہی مسند پر سو رہے تھے تو انہوں

نے چھت پر کسی کے پاؤں کی آواز سنی کہ خوب زور زور سے کھٹ پٹ کرتا چھت پر پھر رہا ہے
 قانہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اسے یہ کون ہے اور کس کی ہمت ہے کہ میں بادشاہ وقت ہوں
 اور پھر یہ رات کو اس طرح چھت پر بے دھڑک پھر رہا ہے ۵
 ہانگ زور روزنِ قضا کو کیست
 دیں نہ باشد آدمی مانا پر لیست !

انہوں نے محل کی کھڑکی میں سے آواز دی کہ کون ہے یہ آدمی تو ہے نہیں شاید جن ہے۔

سرفرو کرد قوسے بوالعجب

ماہی گردیم شب بہر طلب !

ایک عجیب قوم یعنی فرشتوں نے سر ہٹا دیا۔ اور کہا کہ ہم رات کو تلاش میں پھر رہے ہیں حضرت

سلطان ابراہیم نے دریافت کیا ۵

میں چہ مے جوئید گفتند اشتراں !

گفت اشترا بام بر کہ جست ہاں

کیا ڈھونڈ رہے ہو۔ تو وہ بولے کہ اونٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ ارے

اونٹ کو کوٹھے پر کس نے ڈھونڈا ہے۔ مطلب یہ کہ اونٹ کو کوئی کوٹھے پر بھی ڈھونڈتا ہے

وہ یہاں کیسے مل سکتا ہے۔ بالکل بے جوڑ سی بات ہے ۵

پس جگھنڈش کہ تو بر تخت وجاہ

جو ہمیں جوئی ملاقات الہ !

انہوں نے جواب دیا کہ تم جاہ و دنیا کے تخت پر خدا کی ملاقات کی کس طرح تلاش کرتے

ہو؟ مطلب یہ کہ اگر ہمارا اس جگہ اونٹ تلاش کرنا ہے جوڑ ہے تو اسی طرح تمہارا تخت و تاج اور

مال و دولت میں رہ کر خدا کی تلاش کرنا بھی ایسا ہی بے جوڑ ہے۔ یہاں کوئی صاحبِ یقین نہ کریں

کہ خدا کو پانے کے لئے تخت و تاج اور مارت و دولت کا نہ ہونا ضروری ہے۔ نہیں یہ بات نہیں

میں کہہ چکا کہ دنیا وہ بری ہے جس میں جو ہو کر خدا کو بھلا دیا جائے اور اگر دنیا میں رہ کر خدا کی یاد بھی

پرستور قائم رہے۔ تو وہ دنیا بری نہیں حضرت سلطان ابراہیم کے واقعہ سے یہ بتانا مقصود ہے

کہ تخت و تاج میں انہماک اور مال و دولت میں محویت یہ وصال حق میں مغل ہے۔ چنانچہ اس کے

بعد حضرت سلطان ابراہیم ادم علیہ الرحمۃ کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا۔ کہ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ

کر کیسوی کے ساتھ طلب حق شروع کر دی۔ اور پھر آپ اپنے مقصد میں اس حد تک کامیاب ہوئے کہ ایک خدائی پر آپ کی روحانی حکومت قائم ہو گئی۔ اور بحر و بر میں آپ کا روحانی سکہ چلنے لگا چنانچہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی پرانی گڈری درست کر رہے تھے۔ اتفاقاً اس طرف سے آپ کا جو کبھی وزیر رہ چکا تھا۔ آنکلا۔ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور عرض کیا ہے

ترک کردہ ملک ہفت اقلیم را

میزند بروق سوزن چوں گدا

آپ ہفت اقلیم کی سلطنت کو ترک کر کے اب گڈری کو فقروں کی طرح سی رہے ہیں

شیخ سوزن زود در دریا فگند

خواست سوزن را باواز بلند!

حضرت ابراہیم ابن ادھم نے یہ بات سن کر اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور پھر آواز دی میری سوئی لاؤ!

وہ وزیر یہ بات دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ لویہ نئی بات اور سنو! بھلا سوئی دریا میں گری ہوئی کبھی واپس بھی ملی ہے؟ لیکن اس نے دیکھا کیا؟ مولانا فرماتے ہیں

صد ہزاراں ماہی اللہ ہے!

سوزن زور بر لب ہر ماہیے

سر بر آ و روند از دریائے حق

کہ بگیر اے شیخ سوزن ہائے حق

ہزاروں مچھلیاں آپ کی آواز سنتی ہی اپنے مونہوں میں سونے کی سوئیاں لے کر آئیں اور باہر گردن نکال کر کہا۔ حضرت سوئی لیجئے!

وہ وزیر یہ عجیب نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اس وزیر

کو دیکھا اور کہا۔

رو برو کرد و گفتش اے وزیر!

ملک حق یہ یاچنیں ملک حقیر

آپ نے اس وزیر کو دیکھ کر فرمایا۔ اب بتاؤ کہ یہ روحانی و حقانی بادشاہت اچھی

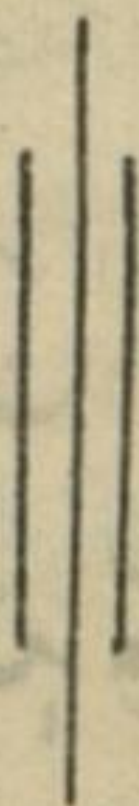
ہے یا وہ فانی بادشاہت ؟

دیکھا آپ نے ؟ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے خدا کی طلب میں اس دنیوی حکومت کو ترک فرمایا۔ تو خدا نے ان پر کس قدر انعام فرمایا کہ اب دریا کی مچھلیوں پر بھی حکم چلنے لگا۔

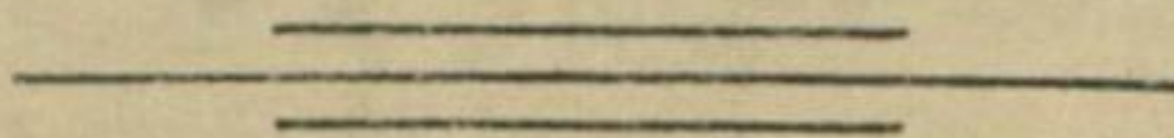
الغرض

میرے بھائیو ! دنیا میں اہٹاک اور نا علاقیت اندیشی کو ترک کرو اور اللہ کی یاد میں اپنے دن رات گزارو۔ اس دنیا میں رہو۔ لیکن اپنے خالق کو نہ بھولو۔ یہ دنیا فانی ہے۔ فانی چیز سے دل لگایا۔ تو نہ یہ چیز رہے گی۔ نہ تم رہو گے۔ ریت باقی سے دل لگایا۔ تو اس کی یاد کے مدغم میں تم بھی حیات ابدی حاصل کر لو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کی ایسی محبت سے جس سے خدا قراموشی پیدا ہو بچائے۔

آمین !

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْغَلِيِّ

بارہواں وعظ

تکمیل اسلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

أَمَّا بَعْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (پ ۲۴)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے

ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔“

حضرات! اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب فرما کر، دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک تو اس بات کا کہ خدا کا خوف اور ڈر پیدا کیا جائے۔ دوسرے

اس بات کا کہ مسلمان زندہ رہے تو مسلمان بن کر اور مرے بھی تو مسلمان ہی رہ کر گویا آیت مذکورہ میں، تقویٰ اور اسلام ان دو چیزوں کی تاکید فرمائی گئی ہے۔

بھائیو! مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق و مالک موجود ہے۔ جس نے سارے عالم کو پیدا فرمایا ہے۔ وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ انسان کو اس نے چند روزہ عمر عطا فرما کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور اس کی ہدایت کے لئے اپنے آخری رسول حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ جو خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ساتھ لائے ہیں اللہ نے اس آخری رسول و آخری کتاب کے ذریعہ انسان کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی مطابقت اپنی چند روزہ زندگی گزار دے تاکہ خدا اس پر راضی ہو۔ اور اس کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ اٹھائے تاکہ وہ ناراض نہ ہو۔ اور اس حقیقت کا اعلان فرما دیا ہے کہ اس چند روزہ عمر کے بعد موت آنے والی ہے۔ اور مرنے کے بعد اپنے خالق کے حضور پیش ہو کر اپنی عمر کے ایک ایک دن کا حساب دینا پڑے گا۔ بھائیو! جب یہ حقیقت ہے اور مسلمان کا اس حقیقت پر ایمان ہے۔ تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس مختصر سی عمر میں کوئی ایسا کام نہ کرے۔ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ اور کل قیامت کے دن جس کی وجہ سے ندامت اٹھانی پڑے۔ اور سزا بھیگتنی پڑے۔ اللہ کے حضور پیش ہونے کے خیال سے ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے۔ اور کوئی لمحہ ایسا، نہ گزارے جس میں خدا کا خوف شامل حال نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے آیت مذکورہ میں پہلے اسی بات کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔

کمال تقویٰ ”جیسا ڈرنے کا حق ہے“ اس جملہ سے کمال تقویٰ کا درس دیا ہے۔ یعنی برائے نام ڈرنا نہ ہو۔ بلکہ پورا پورا اور کامل طور پر ڈرنا پاپا جائے۔ جیسے کسی کمرہ صاف کرنے والے سے کہا جائے۔ دیکھو میاں! کمرہ ایسا صاف کرنا جیسا صاف کرنے کا حق ہے۔ یعنی کمرہ میں کوئی تنکا تک باقی نہ رہ جائے۔ یا جیسے کوئی جنٹلمین نائی سے یوں کہے دیکھو میاں! وارٹھی یوں مونڈنا جیسے وارٹھی مونڈنے کا حق ہے۔ یعنی جہرے پر ایک بال بھی نظر نہ آئے چنانچہ وارٹھی مونڈانے والے جنٹلمینوں کے رخ دیکھ لیجئے کیا کوئی ایک بال بھی نظر آتا ہے؟ وارٹھی کا یا مونچھ کا؟ بالکل نہیں۔ بالکل صاف اور فارغ البال ہے۔

الہی نیچریت ہے کہ کوئی بالخوارہ ہے۔ سر مو بھی نہ رکھا جس نے وارٹھی کا پتہ باقی

مریدوں پر جو پھیرا دستِ شفقت پیر نیچر نے نہ رکھا دونوں گالوں پر پتا بھی بال کا باقی
پھر لطف یہ کہ منہ پر ”اک بال“ بھی نہیں اور مانگتے اقبال ہیں۔ میں نے ایک رباعی
میں لکھا ہے یہ ہے

اقبال نہیں ملتا جو تجھے کچھ فسد نہیں تجھ سے قدرت کو
اقبال کے قابل ہی لیکن اب تیرے رہے اعمال نہیں
ہر بال سے ہو اسلام عیاں پھر کیوں نہ ملے اقبال تجھے
اقبال کی رٹ ہے منہ سے بہت چہرے پر مگر اک بال نہیں
الغرض کسی بات کو کماحقہ کرنے کا یہ معنی ہے کہ اسے کامل طور پر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ
بھی یہی فرماتا ہے کہ ”وَاللّٰهُ سَعِیْداٌ وَّرٰی کَافِرًا“ یعنی کامل طور پر ڈرو۔

میرے بزرگو! خدائے برتر و توانا سے خوف و خشیت ایک بہت بڑی اہم
علماء کرام چیز ہے۔ اور یہ چیز علم والوں میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ خدا خود ارشاد فرماتا ہے کہ
”اِنَّہُمْ یُخْشَوْنَ اللّٰہَ مِنْ عِبَادِہِ الْعُلَمَآءُ“ (پ ۲۲ ص ۱۶۲)۔

اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں
دیکھ لیجئے خدا خود اس بات کا اعلان فرما رہا ہے کہ علماء کرام خدا سے ڈرنے والے ہیں مگر
افسوس کہ آج طبقہ جہلا علماء کرام پر پھبتیاں کتا ہے اور علماء کرام کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ خدا
سے ڈرنے والے ہی لوگ ہیں اور خشیت الہی انہی کا حصہ ہے اور یہی لوگ ہیں جو دوسروں کو
اللہ سے ڈرنے کا درس دیتے ہیں۔ مگر ظالم اور بے خوف لوگ جب اللہ ہی سے نہیں
ڈرتے پھر کیوں نہ علماء کرام کو برا بھلا کہیں۔

میرے بزرگو! یہ جو آج کل بلیک۔ رشوت۔ سود۔ خبن۔ بدمعاشی۔ عیاشی۔ بد اخلاقی
و فحاشی اور عریانی عام ہے یہ سب خدا سے نہ ڈرنے کے نتائج بد ہیں۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے کہ
ان سب امور کا ارتکاب وہی کرتے ہیں جو عالم نہیں ہیں۔ ”مولوی“ خدا کے فضل سے کبھی فحاشی و
عیاشی میں نہ پڑا ہے نہ پڑے گا۔ کیا کبھی آپ نے کسی مولوی کو بھی اپنی بیوی کو ننگے منہ پھرتے
اپنے دوستوں سے ملاقات کراتے اور کھلب میں بچانے دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو شایانِ شان
مسٹر ہی ہے جس کے متعلق میں نے ایک نظم میں لکھا ہے۔

اُدھر والف رہی شب بھر کلب میں! اُدھر صاحب رہے گھر میں اکیلے

وہی لڑکی مہذب آج کل ہے ! جو دیکھے کھیل اور پلو بھی کھیلتے !
لطیفہ میں جس زمانہ میں راولپنڈی آرسل میں خطیب تھا۔ ایک شب مری روڈ پر تقریر کر رہا تھا کہ ایک رقعہ آیا جس میں لکھا تھا کہ اس محلہ میں ایک نوجوان کنواری لڑکی ہے جو آرسل میں ملازم ہے اور ہر روز بن ٹھن کر بے حجاب آرسل میں جاتی ہے۔ اس کے متعلق بھی کچھ کہیں۔ میں نے یہ رقعہ پڑھ کر کہا کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس لڑکی کا نکاح کر دیا جائے۔ مگر کسی مولوی کے ساتھ کیا جائے کسی آزاد خیال مسٹر سے نہیں۔ اس لئے کہ مولوی تو اس کا کفیل بن کر اسے ملازمت سے ہٹا لے گا۔ اور اسے بے حجاب نکلنے نہ دے گا۔ اور اگر کسی مسٹر سے کیا۔ تو بات ویسی کی دیتی ہی رہے گی۔ اس لئے کہ مسٹر اپنی آزاد خیال اور بے حجاب وائف پر فخر ہی کرے گا۔ اور اسے بے حجاب نکلتے اور تنخوالاتے دیکھ کر خوش ہی ہو گا۔ تو اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اسے کسی مولوی کی بیوی بنا دیا جائے۔

میرے دوستو! علماء کرام کا دل میں وقار پیدا کرو۔ اور اس ماویہ پر آزادی سے بیجو۔ اور خوب یاد رکھو کہ علماء کرام کے دشمن اپنی عریانی و فحاشی کی راہ میں "مولوی" کو ایک روڑا سمجھتے ہوئے اسے مٹا دینے کے درپے ہیں۔ مگر انشاء اللہ یہ لوگ اس ناپاک مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ علماء کرام کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ اور خدا کی رحمت ان کے شامل حال ہے۔ اہل حق کو مٹانے والے خود ہی مٹ جائیں گے۔

نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن

پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا !

اسلاف کا خوف حضرت! اپنے بزرگوں کو دیکھیے۔ ان کے دلوں میں کس قدر خوف خدا تھا۔ اور وہ کس طرح ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ چنانچہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی :-

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَحَصِيرًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَ

عَذَابًا أَلِيمًا۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے

اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا اور عذاب ہے دکھ

دینے والا :-

حضرت عمران رضی اللہ عنہ یہ آیت سن رہے تھے۔ خدا کا خوف طاری ہوا اور غش کھا

کر گر گئے۔ اور انتقال فرما گئے (اخلاق الصالحین) حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سورۃ اذ الشمس کو مرتے کو پڑھنا شروع کیا۔ جب وَاِذَا الْفُجُفُ نَشْرَتْ پر پہنچے۔ تو غش کھا کر گر پڑے۔ اور بہت دیر تک زمین پر لیٹے رہے۔ (اخلاق الصالحین)

حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھائی۔ تو آپ نے سورۃ یسین پڑھی اور جب آپ اس آیت پر پہنچے۔ اِنْ كَانَتْ اِلَّا فُتْحَةً وَّاجِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِیْعٌ لَّدَیْنَا مُحْضَرُوْنَ۔ تو ان کا لڑکا علی رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور سورج طلوع ہونے تک انہیں ہوش نہ آیا۔ (اخلاق الصالحین)

زرارہ بن اوفی نے فجر کی نماز پڑھی اور فَاِذَا انْقَرَضَ الصُّور۔ پڑھتے ہوئے بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اور وصال پا گئے۔ بعض سلف جب آگ دیکھتے یا چراغ جلاتے تو جہنم کو یاد کر کے صبح تک روتے رہتے (اخلاق الصالحین) امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ہتے ہوئے دیکھا۔ تو اس سے پوچھا کہ اے جوان! کیا تو پل صراط سے گزر چکا ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں۔ پھر فرمایا کیا تجھے علم ہے کہ تمہارا ٹھکانا جہنم ہے یا جنت؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا۔ پھر یہ ہنسنا کیسا؟ اس کے بعد وہ شخص پھر کبھی نہ ہنسا۔ ستری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں اپنی ناک ہر روز کئی مرتبہ اس خوف سے دیکھتا ہوں کہ میرا منہ سیاہ نہ ہو گیا ہو۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمرو بن العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ تو حضرت عمرو بن العزیز نے فرمایا۔ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا اے امیر المومنین! تو وہ پہلا خلیفہ نہیں ہے جو مرے گا۔ یعنی تجھ سے پہلے بھی کئی خلفاء انتقال کر گئے۔ اور تو بھی انتقال کر جائے گا۔ حضرت عمرو بن العزیز نے رونا شروع کیا۔ اور کہا کچھ اور فرمائیے۔ فرمایا کہ تیرے اور آدم علیہ السلام کے درمیان تیرے آباء میں سے کوئی زندہ نہیں رہا عمرو بن العزیز اور بھی زیادہ روئے اور کہا کچھ اور بھی فرمائیے۔ فرمایا جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور مقام نہیں۔ یعنی یا جنت یا دوزخ۔ اس پر حضرت عمرو بن العزیز اس قدر روئے کہ غش کھا کر گر پڑے (اخلاق الصالحین)

اللہ اکبر! یہ تھے ہمارے اسلاف عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بھائیو! ان پاک لوگوں کے خوف و خشیت کو دیکھو اور پھر سوچو کہ کیا تمہیں بھی کبھی آیات عذاب سن کر رونا آیا ہے۔ کبھی خوف خدا سے غش آیا ہے کبھی کلام سنگر بدن کے روئے گٹھڑے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں تو بھائیو! اپنی قسادت قلبی کا علاج کرو۔ اور اللہ کے کسی مقبول بندے

کی غلامی اختیار کرو۔

سلطان الاعضاء اول

میسر بزرگو، دوستو اور عزیزو! آج جو خدا کی نافرمانی عام ہے اور بے خوف انسان اپنے ہاتھ پاؤں، آنکھوں اور کانوں سے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل میں خدا کا خوف نہیں۔ یہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے اور ہاتھ پاؤں آنکھ کان وغیرہ سب اعضاء اس کے گویا لشکری و سپاہی ہیں سب اعضاء اس کی مرضی دیکھ کر اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور اسی کی مرغوب چیز کے لئے کوشاں رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے مثلاً شاہ دل اگر سیب کھانا چاہے تو فوراً سب کے سب لشکری اپنے بادشاہ کی خواہش کی تکمیل کے لئے آمادہ کار ہو جاتے ہیں۔ پاؤں بازار کو دوڑتے ہیں۔ آنکھ سیب کو دیکھتی ہے۔ زبان اس کا سودا کرتی ہے۔ ہاتھ اس کو پکڑ کر منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ دانت اسے چبا کر سپرد حلق کر دیتے ہیں۔ اور حلق اسے نگل کر اپنے بادشاہ کی مرضی پوری کر دیتا ہے اور اگر ایسی چیز جو چاہے لذیذ بھی ہو۔ دل پسند نہ کرے اور کھانا نہ چاہے تو آنکھ اسے دیکھتی بھی نہیں۔ ہاتھ اس کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ منہ بند ہو جاتا ہے۔ گویا سب لشکری اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلطان دل اگر کسی شے سے ڈرنے لگے۔ تو اس کے سب لشکری بھی اس شے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اور اگر یہ جرات سے کام لے تو ساری فوج بھی دلیرو ہو جاتی ہے مثلاً دل اگر سانپ کو دیکھ کر ڈرنے لگے تو پاؤں سانپ کی طرف اٹھنے سے انکار کر دیں گے۔ آنکھ اسے دیکھنے سے بیزار ہو جائے گی۔ ہاتھ میں ہمت نہ رہے گی کہ کوئی پتھر اسے مارے اور اگر دل بے خوف ہو تو پھر دیکھئے۔ آنکھ سانپ کو دیکھتی ہے گی۔ پاؤں فوراً اس کی طرف دوڑیں گے اور ہاتھ کسی پتھر سے اس کا سر کچل دیں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کا اظہار اس ارشاد میں فرمایا ہے کہ آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ سنور جائے تو سارا بدن سنور جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ دل ہے۔

اور مولانا رومی نے اس حقیقت کا اظہار ان شعروں میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں

ارشاد رومی

شہ چوں جوئے و ان خشم چوں لولہا

آب از لولہ دود و در کو لہا !

یعنی یہ شاہ دل ایک جومن ہے۔ اور اس کا لشکر اعضاء اس کی ٹونٹیاں ہیں۔ اور

حوض کا پانی انہیں ٹوٹتیوں سے گڑبھوں میں گرتا ہے۔

چونکہ آبِ جہد از حوضِ است پاک !

ہریچے آبے دہد خوش ذوقناک !

حوض کا پانی اگر صاف و پاک ہے تو ہر ٹوٹی سے بھی پانی صاف و پاک ہی بہیگا۔

ور دراز حوضِ آبِ شورا ست و پلید !

ہریچے لولہ ہماں آرد پلید ! !

اور اگر حوض کا ناپاک ہے تو ہر ٹوٹی ناپاک پانی ہی دے گی۔

حاکم ملک اور اسکے کارندے | مولانا کے ان اشعار کی یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے کہ ملک کا حاکم ایک حوض ہے اور اس کے ارکان دولت ٹوٹیوں کی مانند

ہیں اس حوض یعنی حاکم ملک کے اخلاق کا پانی پہلے ان ٹوٹیوں یعنی ارکان دولت کو پھران ٹوٹیوں سے رعایا کو ملتا ہے۔ لہذا حاکم اگر حسن اخلاق کا ایک شریعہ مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا پابند اور اسلام کا گرویدہ و غلام ہے۔ تو لاریب اس کے ارکان سے بھی رعایا اسی حسن اخلاق اور اسلامی سیرت و کردار ہی کی صفات و صفات و صہاریں بہتی پائے گی اور اگر اس کا حوض وہی یورپ کے گندے پانی کے نل سے بھرا ہوا ہوگا تو یقیناً عمالِ مملکت کی ہر ٹوٹی سے بھی وہی ناپاک قطرے بہیں گے۔ یہی باعث ہے کہ عہدِ اسلامی کے زریں دور کے خلفائے عظام کی مقدس سوانح حیات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ والوں کے دورِ حکومت میں ملک کا ہر کارندہ خدا ترس اور رعایا پرور تھا۔ وہ لوگ کسی قسم کے جور و ستم بجز و ظلم سے واقف تک نہ تھے۔ اسلامی کردار و گفتار کے حامل، اور اسلام پر پورے پورے حامل تھے۔ اور یہی حال رعایا کا بھی تھا۔ وہ دین و دنیا میں خوشحال اور دینی و دنیوی دولت سے مالا مال تھے یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ خدا ان کا امیر ایمان و اسلام کا علمبردار ہوتا تھا۔ مگر اس پر منتن دور میں ”وزیرے چنیں شہر یارے چناں“ کے مصداق ادبہ سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک معاملہ ہی برعکس ہے۔ موجودہ یورپین تہذیب نے دنیا کے حوضہائے حکومت کچھ ایسے گندے اور ناپاک پانی سے بھر دیئے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی ٹوٹی سے گندے اور ناپاک پانی ہی بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔

دل میں خدا کا خوف | حضرات! میں یہ کہہ رہا تھا کہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے اور اعضاء سب اس کے لشکر میں ہیں۔ اور بادشاہ جس چیز سے ڈرے، لشکر بھی

اس سے ڈرتے ہیں۔ لہذا دل میں اگر خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ تو سارے اعضاء بھی اللہ سے ڈرنے لگیں گے۔ اور یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ کبھی کوئی خلاف شرع حرکت کرنے پر آمادہ نہ ہوں گے اور اگر دل خدا کے خوف سے خالی ہوگا۔ تو سارے اعضاء بھی خلاف شرع حرکات کرنے سے نہیں ڈریں گے اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا۔ خدا تعالیٰ ساری خدائی کے دل میں اس کا خوف پیدا فرما دیگا۔ یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ساری خدائی اس سے ڈرتی ہے۔ چنانچہ حیوۃ الجوان میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ شہر میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے بازار میں ایک بچہ دیکھا۔ وہ دریاقت فرمائی تو پتہ چلا کہ ایک شیر جنگل سے آکر راستے میں بیٹھ گیا ہے۔ اٹھتا نہیں ہے اور لوگ ڈر کے مارے گئے نہیں جاتے حضرت عبداللہ بن عمر آگے بڑھے اور شیر کے پاس پہنچ کر اس کے کان پکڑ لئے اور فرمایا: اٹھ اور جنگل میں چلا جا۔ تجھ سے وہ ڈرے جو خدا سے نہ ڈرے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شیر اٹھا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ بزرگو! ایک تو وہ مسلمان تھے اور ایک ہم بھی ہیں۔ جو چاہے سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل میں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس کا خوف نکلا تو ہزاروں خوف سما گئے۔

ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر مرنے والے تو اس کی راہ میں مر

رکھنا اس کی رضا پر اپنی نظر! پھر ساری یہ دنیا تیری ہے!

آزادی | افسوس آج اللہ سے بے خونی کا نام لوگوں نے آزادی رکھ لیا ہے۔ یعنی خدا کے احکام سے بے خوف ہو کر جو جی میں آئے آزادی سے کرو۔ یہ آزادی ہے۔ حالانکہ یہ آزادی ستر پاب بربادی ہے۔ آزاد وہ لوگ تھے۔ جو گرفتِ خوفِ حق اور اسیرِ غمِ آخرت تھے۔ ان پاک لوگوں کے نقوب میں صرف اللہ کا خوف تھا۔ اور دنیا اور اس کے ماحول سے وہ یکسر بے نیاز تھے۔ انہیں لوگوں کے لئے اللہ نے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا ہے۔ آج ذرا غور تو فرمائیے۔ کونسا دل ہے جو مطمئن ہے۔ ہر دل میں خوف ہے کہ خدا جانے کل کیا ہوگا؟ جنگ کا خوف۔ قحط کا خوف۔ سیداب کا خوف۔ بیماریوں کا خوف۔ نقصان و اتلاف جان کا خوف۔ مگر جو اللہ والے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ وہ ہر حال میں مطمئن ہیں۔

نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ | دیکھئے آج ہمیں مال دنیا حاصل نہ ہو تو غم۔ اور اگر مل جائے تو اس کے چلے جانے کا خوف۔ کسی اور آئینہ بھینکی

پہلو اطمینان نہیں۔ مگر اللہ والوں کا یہ عالم ہے کہ دنیا نہ آئے تو کوئی غم نہیں اور آکر چلی جائے تو کوئی فک نہیں۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو ایک مرید نے ہزاروں روپے کی قیمت کا ایک چینی آئینہ بھیجا۔ حضرت نے اسے قبول فرما کر ایک خادم سے فرمایا۔ اسے رکھ دو خادم کے ہاتھ سے اتفاقاً وہ آئینہ چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ اور وہ ڈرتے ڈرتے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا۔

از قضا آئینہ چینی شکست !

یعنی حضور وہ چینی آئینہ تقدیرِ امیر سے ہاتھ سے چھوٹ کر ٹوٹ گیا ہے۔ حضرت غوث اعظم نے جواب دیا۔

خوب شد اسبابِ خود بینی شکست

یعنی بہت اچھا ہوا۔ خود بینی کا ذریعہ ٹوٹ گیا۔ یعنی میں خدا بین ہوں اور یہ آئینہ انسان کو اپنا آپ دکھاتا ہے۔ بڑا اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ایک سبب جاتا رہا۔ دیکھا آپ نے؟ اتنے بڑے قیمتی آئینے کے نہ آنے کی خوشی اور نہ جانے کا غم۔ ہم چونکہ ایک روپیہ بھی آجائے تو خوش ہوتے ہیں۔ اس لئے اگر وہ گم ہو جائے۔ تو خوشی کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ نیل ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو! "آزادی" کے حامل تو وہ لوگ تھے۔ یہ ہماری آزادی ایک برائے نام آزادی ہے۔ ورنہ ہزاروں مصائبِ آلام کے ہم اسیر ہیں اور یہ مصائب و آلام ہمارے اعمالِ بد کا نتیجہ ہیں۔ اور اعمالِ بد خدا کا خوف نہ ہونے کے باعث ہیں۔

مولوی آزادی کے
مخالف نہیں

حضراتِ اعلیٰ کرام آزادی کے مخالف نہیں ہیں۔ مگر ایسی آزادی کو جس میں اللہ و رسول کے احکام سے آزادی مل جائے یقیناً وہ برا سمجھتے ہیں۔ آزادی یا ترقی پانے کے لئے مسلمان کے لئے بہر حال

سب سے پہلے اسیرِ شرع ہونا ضروری ہے اور اگر دین و مذہب ہی نہ رہا تو پھر کفار کی برائے نام آزادی و ترقی اور مسلمان کی آزادی و ترقی میں فرق کیا رہا؟

یہ دنیاوی عہد کس کام کے جبکہ دینی کوئی علامت نہیں پائی باقی۔ ابراہیم آبادی نے کیا خوب لکھا ہے

نہ نماز ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے

پھر اسکی کیا خوشی کوئی ڈھٹی ہے کوئی نج ہے!

عاقبت کا خوف

مسلمانو! اس دورِ آزادی میں لوگ عاقبت کے خوف سے بھی آزاد ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے اسلاف دل میں عاقبت

کا خوف رکھتے تھے۔

سلیمان علیہ السلام اور ہمد
چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہمد کا قصہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب ایک مرتبہ اپنی بھری کچہری میں حضرت

سلیمان علیہ السلام نے ہمد کو غیر حاضر پایا تو بڑے جلال میں اُگرا آپ نے فرمایا۔

مَالِي لَا أَرَى الْهُدُ هَذَا مَرَّكَانَ مِنَ الْغَابِطِينَ۔

لَا عَذْبَنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذُبْحَنَهُ أَوْلِيَاءُ تَبَنِّي

بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (پ ۱۹ ع ۱۱) کیا ہوا کہ میں ہمد کو نہیں

دیکھتا۔ یا واقعی وہ حاضر نہیں۔ ضرور میں اسے سخت،

عذاب کروں گا۔ یا ذبح کر دوں گا۔ یا کوئی روشن سند

میرے پاس لائے گا

یہ فرما کر پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہمد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت

اد پر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے حضرات!

یہ باتوں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ بلکہ کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے چنانچہ حضرت علامہ

دمیری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب حیوان البحران کی دوسری جلد کے صفحہ ۳۰۵ پر صاف یوں لکھا ہے کہ

فَارْتَفَعَنِي الْهُوَاءُ فَنَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا كَالْقُقْعَةِ فِي

يَدِ الرَّجُلِ۔ یعنی عقاب ہوا میں اتنا بلند ہوا کہ ساری

دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے

پیالے کو دیکھتا ہے۔

مسیک بھائیو! یہ ایک جانور کی نظر ہے۔ پھر جو شخص انبیاء و اولیا کرام کی وسعتِ نظر کا

انکار کرے اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو (معاذ اللہ)۔

دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ ہوتی تھی۔ تو ایسے گمراہ کی گمراہی اور کم نظری کا آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے ہمارا

تو ایمان ہے کہ یہ دنیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے اور آپ ساری دنیا کو یوں ملاحظہ

فرما رہے ہیں جیسے اپنے کفِ دست کو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر

نے ساری دنیا میرے لئے اٹھائی اور میرے سامنے کر دی۔
فَاَنَّا اَنْظَرُ اِلَيْهَا وَاِلَى مَا هُوَ كَاثُرٌ فِيهَا اِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَاَنَّمَا اَنْظَرُ اِلَى كَفَى هَذَا — (مواہب لدنیہ)

پس میں ساری دنیا کو اور اس میں قیامت تک جو کچھ
ہونے والا ہے ان سب امور کو اس طرح دیکھ رہا ہوں۔
جس طرح اپنی اس مٹھیلی کو۔

علامہ زرقانی علیہ الرحمۃ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :-
اِنَّهُ نَظَرَ حَقِيقَةً دَفَعَ بِهِ اِحْتِمَالَ اَنَّهُ اُرِيَهُ بِالْغَيْبِ
الْعِلْمُ (شرح المواہب ص ۳۳۷ ج ۱) یعنی حضور نے واقعی، اور
حقیقی طور پر ساری دنیا کو دیکھا اور یہ خیال و احتمال کہ
دیکھنے سے مراد صرف علم ہے، مدفوع و مردود ہے۔

اس حدیث سے صاف صاف یہ بات ثابت ہو گئی کہ ساری دنیا اور اس میں جو کچھ ہونے
والا ہے۔ ہمارے حضور کے سامنے ہے۔ اور حضور واقعی اور حقیقی طور پر سب دنیا و مافیہا کو
دیکھ رہے ہیں۔

میکر بھائیو! یہ تو حضور کی بات ہے حضور کے مدد میں اولیاء کرام کی نظر
میں اتنی وسعت ہے کہ یہ ساری دنیا ان کے سامنے مثل اس وستر خوان کے

ہے جو سامنے بچھا ہوا ہے۔ اور جس کی ہر شے نظروں کے سامنے ہو چنانچہ حضرت جانی علیہ الرحمۃ فرماتے

ہیں :-

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ می فرمودند

کہ حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ والرضوان نے گفتہ اند کہ

زمین و در نظر اس طائفہ چوں سفرہ ایست و مای گوئم چوں

روئے ناخن است بیچ چیز از نظر ایشان غائب نیست۔

(نفحات الانس ص ۲۴۹) یعنی حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمۃ

فرماتے ہیں کہ حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ یہ زمین

اولیاء کرام کی نظر میں مثل وستر خوان کی ہے۔ اور ہم

کہتے ہیں کہ مثل ناخن کی ہے کہ کوئی چیز بھی ان کی نظر

کے نائب نہیں۔“

میکر بزرگو! یہ زمانہ جو برائے نام روشنی کا زمانہ ہے دراصل تاریکی
یا بیزید علیہ الرحمۃ کی نظر و ظلمت کا زمانہ ہے۔ انبیاء و اولیاء کرام کی وسعت نظر ایک مسلم

حقیقت ہے مگر افسوس کہ اس نئی روشنی کے دور میں اس مسلم حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے میں اولیاء کرام کی وسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا ان کے
سامنے ہے اور نہ صرف یہی دنیا بلکہ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

لوح محفوظ است پیش اولیاء ازچہ محفوظ است محفوظ از خطا!

یعنی لوح محفوظ جس میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے۔ ان اولیاء کرام کے ہر وقت سامنے رہتی ہے
تو فرمائیے جنکی نظروں کے سامنے لوح محفوظ رہے۔ ان سے کیا چیز غائب رہ سکتی ہے۔ ان
اولیاء کرام کی شان اور ان کی وسعت نظر دیکھنے کے لئے حضرت بایزید علیہ الرحمۃ کا قصہ بھی ملاحظہ
فرمائیے یہ واقعہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے مثنوی شریف میں لکھا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید
علیہ الرحمۃ نے اپنے مریدوں میں حضرت ابوالحسن خرقانی کی ولادت سے پہلے ہی کئی سال ان کی ولادت
کی خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ مجھے سرزمین خاقان سے ابوالحسن کی خوشبو آرہی ہے اور پھر نہ صرف
یہ کہ حضرت ابوالحسن خرقانی کی پیدائش ہی کی قبل از وقت خبر دے دی۔ بلکہ ان کی شکل و صورت
اور رنگ اور نام کی بھی اطلاع دے دی۔ چنانچہ مولانا رومی فرماتے ہیں۔

گفت زیں سو بوئے یارے می رسد

کاندریں وہ شہر یارے سے رسد!

یعنی بایزید نے فرمایا کہ مجھے اس (خرقان کی) طرف سے یار کی خوشبو آرہی ہے اس قصہ

سے ایک شہر یار پیدا ہونے والا ہے۔

بعد چند ہی سال سے زائد شہر

مے زندہ بر آسماں باخبر گئے!!

اور اتنے سالوں کے بعد وہ پیدا ہوگا، گویا میعاد بتا کر سنہ ولادت کی بھی خبر دے دی۔

چلیست نامش گفت نامش ابوالحسن

حلیہ اش واگفت زابر و ذقن!

نام پوچھا گیا۔ تو فرمایا۔ اس کا نام ابوالحسن ہوگا۔ اور پھر ان کا سارا حلیہ بھی مکمل طور پر

بیان فرمادیا ہے۔ قد اود رنگ اود شکل اود ! !

یک بیک واگفت از گیسوئے اود

ان کا قد، ان کا رنگ اور شکل اور گیسو ایک ایک بات صاف صاف بیان فرمادی۔
مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مریدوں نے حضرت بایزید کی یہ باتیں لکھ لیں۔ اور وہ سنہ اور تاریخ

بھی لکھ لی۔ چنانچہ فرمایا ہے

برنوشتند آن زماں تاریخ را

از کباب آراستند آن سیخ را

یعنی مریدوں نے سنہ اور تاریخ سب کچھ لکھ لیا ہے

چوں رسید آن وقت و آن تاریخ راست

زاں زمین آن شاہ پیدا گشت و خاست

جب وہ زمانہ اور تاریخ آئی تو بالکل اسی خبر کے مطابق اس سرزمین سے ابوالحسن

پیدا ہوئے۔ اس واقعہ کے نقل کرنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں ہے

لوح محفوظ است پیش اولیاء ! !

از چہ محفوظ است محفوظ است از خطا

یعنی وہ لوح محفوظ جو ہر خطا سے محفوظ ہے اور جس میں ساری آئندہ کی اور غیب کی باتیں

لکھی ہیں۔ وہ ہر وقت ان اولیاء کرام کے سامنے رہتی ہے۔ پھر ان سے کوئی چیز چھپی کیسے

رہے؟

حضرات! پوچھو ان شُرک و بدعت کے تقسیم کرنے والوں سے کہ اب کیا کہتے ہو مولانا رومی

کے حق میں؟ جنہوں نے یہ غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لئے بھی ثابت فرمادیا۔

اور حضرت بایزید کا واقعہ لکھ کر یہ ظاہر کر دیا۔ کہ حضور تو حضور ہیں۔ آپ کے صدقہ میں آپ کے

غلاموں کی یہ شان ہے کہ آنے والی باتوں کو وہ حرف بحرف اور موہموجانتے ہیں۔ فوراً غور تو فرمائیے

کہ حضرت ابوالحسن ابھی شکم مادر میں بھی نہیں آئے۔ اور حضرت بایزید ان کی پیدائش کی خبر دے رہے

ہیں۔ اور نہ صرف ان کی پیدائش کی خبر بلکہ ان کے شہر کی ان کے حلیہ و نام کی بھی خبر دے رہے ہیں

بھائیو! جس ذات بابرکات کے غلاموں کا یہ علم ہے۔ اس ذات بابرکات علیہ افضل التحیات کے اپنے

علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے غلاموں کے سامنے لوح محفوظ رہتی ہو۔ اس کی اپنی نظر سے

کوئی چیز غائب کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی لئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے

دل فرش پر ہے تری نظر، مہر عرش پر ہے تری گذر!
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر عیاں نہیں

بھائیو! یہ ادنیٰ کرام کے جملہ علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علم پاک کی شاخیں ہیں اور بقول شاعر "اسی دریا سے یہ نہریں ہوئیں حبساری ساری" یہ سب علوم اسی دریا سے علم کی نہریں ہیں۔ پھر آپ خود ہی فیصدہ کریں کہ جو گستاخ حضور ہی کے علم پاک کے منکر ہیں۔ اور علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے۔ کس قدر جاہل اور دشمنان حق ہیں۔ اور حقیقت سے بے خبر ہیں۔

محمد آدمی کے دل کی باتیں
جان جاتے ہیں

ایک روایت یاد آئی۔ جو خصائص کبریٰ کے صفحہ ۲۰۷ پر اور وظائف النبوت کے صفحہ ۲۱ پر موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں سے تاوان طلب فرمایا۔ تو ان قیدیوں

میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سے بھی تاوان طلب کیا۔ تو چچا نے جواب دیا۔ لَقَدْ تَرَكْتَنِي فَقِيرٌ قَوْمٍ۔ یعنی آپ نے مجھے مکہ میں اس حال میں چھوڑا تھا۔ کہ میں ساری قوم سے غریب تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ چچا! اور وہ جو تم اپنی بیوی ام فضل کو علیحدگی میں سونے کی ڈلیاں دے کر آئے ہو وہ

وہ سب دولت ہے ام فضل کی تحویل میں اب تک
یہ جرمانہ ادا کرو، چھپاؤ گے بھلا کب تک!
جناب حضرت عباس پر ریشہ ہوا ماری
کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری
خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں
محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں!
پکار اٹھا بحال وجد میں ایمان لے آیا!
جگہ ہے، راست ہے جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا۔

یہ دیکھئے حضرت عباس نے آتے وقت علیحدگی اور پوشیدگی میں جو سونے کی ڈلیاں اپنی بیوی کو دیں۔ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں ہو گئیں۔ تو فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کی چیز سے بے خبر بتانے والے کس قدر خود ہی بے خبر اور

مگراہ ہیں۔ ۷

یا رسول اللہ! تو دانا ئے ماکان اور مایکوں ہے

مگر بے خبر، بے خبر و یکھتے ہیں

ہمد کا قصہ | ہاں میں کہہ یہ رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمد کو غائب پا کر جب،
عقاب کو پتہ لانے کے لئے بھیجا اور عقاب اوپر اڑا۔ تو اس نے ہمد کو
مین کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اور کہا تیری ماں بچے
روئے، اپنی فسر کر لو۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لئے قسم کھالی ہے۔ کہ میں،
ہمد کو سخت سزا دوں گا۔

ہمد نے ڈرتے ہوئے کہا اور اللہ کے نبی نے اس قسم میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے
یا نہیں؟ عقاب نے کہا۔ ہاں فرمایا ہے کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہمد نے کہا تو پھر میں
نجات پا گیا۔ میں ان کے لئے ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ پھر عقاب اور ہمد دونوں بارگاہ سلیمانی
میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان نے جلال میں آکر فرمایا۔ ہمد کو حاضر کرو۔

ہمد بچارہ اپنی دم نیچے کئے ہوئے زمین پر ملتا ہوا ادب کا نپٹا ہوا حضرت کے قریب آیا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہمد نے کہا۔

اُذْکُرْ فَوْفَلَکَ بَیْنَ یَدَیْ اللّٰہِ۔ حضور! اللہ کے

سامنے اپنی حاضری کو بھی یاد کر لیجئے۔

ہمد کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر ایک دم ہمد
کو چھوڑ دیا اور رونے لگے۔ اور پھر فرمایا۔ اے ہمد! جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر
اس سے غیر حاضری کی وجہ پوچھی اور ہمد نے ملکہ بلفقیں کا سارا قصہ بیان کیا۔

میسر بھائیو! اس قصہ سے مجھے بتانا یہ ہے کہ دیکھئے ایک پیغمبر کا دل اللہ کے خوف سے کس
قدر معمور ہے۔ باوجود معصوم ہونے کے وہ خراک خوف رکھتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہم سرتاپا گنہگار ہونے
کے باوجود اللہ کے خوف سے عاری ہیں۔ میرے بھائیو! اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح
ڈرنے کا حق ہے۔ آیت مذکورہ میں اللہ نے یہی درس دیا ہے۔ اور پھر اسکے بعد فرمایا ہے کہ:-

تم مرو تو مسلمان ہی رہ کر مرو۔ یعنی زندہ رہو۔ تو مسلمان بن کر اور مرو بھی تو
تکمیل اسلام | مسلمان ہی رہ کر مرو۔ میرے بزرگو! ہمارا اسلام اس قسم کا نہ ہونا چاہیئے۔ کہ

سیٹج پر آئیں تو خادم اسلام اور کوٹھیوں میں جائیں تو الحاد و زندقہ کی مکمل تصویر بن جائیں۔ جیسے کہ آجکل کے "جنتلمینوں" کا اسلام ہے۔ نام کے مسلم اور کام کے غیر مسلم۔ یاد رکھو۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی ہر ہر ادا اسلام میں رنگی ہوئی ہو۔ جس کی چال ڈھال اور سیرت و صورت، مکمل مسلمانوں کی سی ہو۔ نہ ایسی کہ جسے دیکھ کر بقول اقبال لہودی بھی شرم جائیں۔ وہ کہتا ہے نا! وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہندو

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

دوستو! یہ شعر کسی مولوی کا نہیں۔ بلکہ یہ اقبال کا شعر ہے اور وہ آجکل کی مسلمانی کا رونا رو رہا ہے۔ اور بتا رہا ہے کہ آجکل کی مسلمانی کیا ہے۔ صورت میں عیسائی اور سیرت میں ہندو۔

ہر چہ خواہی پوش

در عمل کوکش ہر چہ خواہی پوش

یعنی لباس کا کیا ہے۔ کسی طرح کا بھی پہن لو۔ کوئی بھی وضع ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر "ہر چہ خواہی پوش" ایسا عام ہے تو ذرا مہربانی کر کے زنانے کپڑے بھی پہن کر دکھائیے اور بیگم صاحبہ کو اپنے مردانے کپڑے بھی پہنا دیجئے۔ اور کبھی زنانہ وضع اختیار کر کے خود کانٹے بھی پہن کر نکلتے۔ اور بیوی صاحبہ کو گٹری بندھا کر دکھائیے۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو ہم بھی وضع کی نسبت فتویٰ دینا چھوڑ دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کو کچھ ایسا ماڈرن قسم کا اسلام بنا لیا ہے کہ عیسائیت اور اس میں کچھ فرق ہی باقی نہیں رہ گیا۔

برق کلیسا چنانچہ اس باب میں اکبر الہ آبادی نے ایک مزیدار نظم برق کلیسا کے نام سے لکھی ہے۔ وہ لکھتا ہے

رات اس میں سے کلیسا میں ہوا میں جو دو چار

لائے وہ حسن وہ شوخی وہ نزاکت وہ اُجھار!

یعنی رات کو گر جا میں مجبور سے جو سامنا ہو گیا۔ تو اس کے حسن و شوخی کا عالم میرے لئے وجہ اضطراب بن گیا! اکبر نے اس پہلے شعر ہی میں آجکل کے "ماڈرن مسلمانوں" پر چوٹ کی ہے۔ گویا یہ ماڈرن مسلمان مسجدوں میں تو نہیں آتے اور گرجے میں جاتے ہیں۔

اکبر پھر اس شوخ مس کے ناز و انداز کا نقشہ کھینچتا ہے

دکشی ناز میں ایسی کہ ستائے رک جائیں سرکشی چال میں ایسی کہ گور نہ جھک جائیں

اس قدر ناز و انداز کے پرکالے کو دیکھ کر اکبر کا کیا حال ہوا؟ سنئے ۵

پیس گیا لوٹ گیا دل میں سکت ہی نہ رہی
سُرتھے تمکین کے جس گت میں گت ہی نہ رہی
اکبر کہتا ہے کہ اس عالم میں میں نے دل کو بہت سنبھالا۔ مگر ۵
عذیبت کے عزم کا اس وقت اثر کچھ نہ ہوا!
یا حفیظ کا کیا درد مگر کچھ نہ ہوا!

اس کے بعد اکبر صاحب کہتے ہیں۔ کہ دل سے مجبور ہو کر میں نے اس مس سے کہہ ہی دیا۔
کہ ۵
تو اگر عہد وفا باندھ لے میری ہو جائے
ساری دنیا سے مرے قلب کو سیری ہو جائے!

اس کے جواب میں اس مس نے جواب جو دیا وہ بھی سنئے۔ وہ بولی ۵
غیر ممکن ہے مجھے انس مسلمانوں سے!
بوائے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں

یعنی اے اکبر! تو مسلمان ہے اور یہ قوم تو بڑی مجاہد اور دین کی خاطر خون بہا دینے والی
قوم ہے میں ایسی قوم کے کسی فرو سے انس رکھوں؟ یہ ممکن نہیں۔ پھر کہتی ہے ۵
لن ترانی کی یہ لیتے ہیں نزاری بن کر!
جملے سرحد پہ کیا کرتے ہیں غازی بن کر!

یعنی یہ مسلمان تو نمازی بھی ہیں اور غازی بھی۔ لہذا میں تم سے انس پیدا نہیں کر سکتی۔
اکبر نے اس مس کی زبان سے مسلمانوں کے اوصاف گنوا کر پھر عجیب رنگ میں آجکل کی ماڈرن
مسلمانی کا تذکرہ کیا ہے اور اس مس کو جواب دیا کہ ۵

مجھ سے کچھ وجہ شکایت تمہیں اے جان نہیں
نام ہی نام ہے ورنہ میں مسلمان نہیں

یعنی اے مس! کیوں گھبراتی ہے۔ وہ مسلمان اگلے زمانے والے اب کہاں؟ یہ جو اوصاف
تو نے بیان کئے ہیں۔ یہ تو پہلے مسلمانوں کے تھے اور اب جو ہم لوگ ہیں یہ تو محض نام ہی کے مسلمان
ہیں۔ لہذا ۵
مرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو!

ہنس کے بولی وہ کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو!

یعنی جب اکبر نے کہا کہ میرے اسلام کو اک قصہ ماضی سمجھو۔ تو میں نے جواب دیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو۔

دوستو! کچھ سمجھے آپ؟ اکبر نے عجیب رنگ میں آجکل کے ماڈرن اسلام کا پول کھولا ہے۔ منشا اس کی یہ ہے کہ یہ "جنتلمین اسلام" عیسائیت سے ملتا جلتا ہے۔ اور آجکل کے برائے نام مسلمان "دو اسلام" جیسی کتابیں لکھ پڑھ کر اصلی اسلام سے دور رہ کر کسی دوسرے ہی اسلام کے دلدادہ ہیں۔ یاد رکھو۔ اس قسم کا برائے نام اسلام اسلام نہیں۔ اسلام وہی ایک پرانا اسلام ہے۔ جسے صحابہ و تابعین اور بڑے بڑے اولیاء اور جمہور نے اپنایا۔ یہ دو اسلام والا نیا اسلام اس نئی روشنی کا ایک کرشمہ ہے۔ جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ میرے بھائیو! خدا کا ارشاد ہے کہ تم مسلمان ہو مسلمان ہی جیو۔ اور مرد بھی تو مسلمان ہی مرو۔ چونکہ اس دور میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہ دین و مذہب کے لئے بڑا ہی خطرناک دور ہے۔ ذرا سی لغزش سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے اور مرتے دم ایمان سے خالی جاسکتا ہے اس لئے لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خدا کے ارشاد کو ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی فکر میں رہنا چاہیے کہ مرتے ہوئے ہم ایمان لے کر مریں۔

غوث اعظم رضی اللہ عنہ
کا
قطعہ عجیب

میرے بھائیو! انجام کی بہتری ہی میں سب بھلائی مضمر ہے۔ اگر مرتے دم ایمان لے کر مرے تو سمجھیے بیڑا پار ہے۔ ورنہ سمجھ لیجئے کہ مگر بھر کی پونجی ضائع ہو گئی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس محلہ کے چند بچے حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ حضور

کل عید ہے۔ ہمیں کوئی عید کا قطعہ لکھ دیجئے۔ آپ نے حسب ذیل رباعی لکھ کر دی ہے

خلق گوید کہ فروار روز عید است! خوشی در روح ہر مومن پید است

دراں روزے کہ باایمان ہمیرم مراد ملک خوداں روز عید است

یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے اور ہر مسلمان خوش ہے۔ مگر جس دن میں ایمان کیساتھ

مرونگا۔ میرے لئے تو وہ دن عید کا ہوگا۔

سبحان اللہ! اتنے بڑے غوث اور مقبول حق۔ مگر ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنے کے لئے کس

عجیب بیرائے میں درکس دے گئے۔ گویا ہمیں سبق دے گئے کہ مسلمانوں! مرو تو مومن و مسلمان

ہی رہ کر مرو۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہی ہے کہ ایمان سلامت رہے۔ دوستو! اس پر اسطے

آدمی جب نزع کے عالم میں ہو تو حکم یہ ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھو مگر اسے یوں نہ کہو کہ کلمہ پڑھا اس لئے کہ وہ نزع کے عالم میں ہے۔ اور تکلیف میں ہے اگر اسے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ تو ممکن ہے کہ وہ کہے کہ نہیں پڑھتا۔ تو اس طرح وہ بے ایمان ہو جائے گا۔ ہاں اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھتے رہو۔ تاکہ وہ بھی سن کر پڑھنے لگے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر جبراً تو مسلمان ہی رہو۔ اور مرتے دم تک مسلمان رہو۔ اور مرو بھی تو مسلمان ہی رہ کر۔ اسلام کو ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ بلکہ تکمیل اسلام یہ ہے کہ اسلام ہی پر خاتمہ ہو۔ آج کل لوگوں میں لہو و لعب کا بڑا شوق ہے۔

لہو و لعب | سینما و تھیٹر کا شوق۔ جوئے و سٹے کا شوق۔ گھوڑ دوڑ و بٹیرازی کا شوق۔ مے خواری و عیاری کا شوق۔ کیا کیا عیاشیاں اور ناعاقبت اندیشیاں نہیں ہیں بھائیو! ایسا نہ ہو کہ کھیل و کھتے ہوئے دم نکل جائے۔ جو واسطہ کی بازی لگاتے ہوئے ہاٹ فیل ہو جائے۔ شراب پیتے ہوئے موت آجائے۔ توبہ کرو اور ایسی زندگی اختیار کرو کہ اللہ اللہ کرتے ہوئے موت آئے۔ درود و شریف پڑھتے ہوئے دم نکلے۔ ذکرِ حق کرتے ہوئے جان نکلے۔ ایسی موت آئے۔ تو خدا بھی خوش اور خدائی بھی آفرین و تحسین کے پھول برسائے گی۔ دیکھ لو جن اللہ والوں کی خدا کی یاد میں عمر تمام ہوئی ہو۔ آج تک کس طرح ان کے مزار بھی مرجعِ خلائق ہیں۔ مگر جو بد معاشی اور عیاشی میں مرتے ہیں۔ خدا بھی ناخوش اور خدائی بھی انہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتی۔

موت کو یاد رکھو | میسر بھائیو! امرِ نا تو سب نے ہے ہی۔ موت سے کس کو مفر ہے۔ اسی واسطے موت کو ہر وقت یاد رکھنے کا حکم ہے۔ دیکھئے قرآن پاک میں ہے کہ جب تم گھوڑے یا کسی دوسری سواری پر سوار ہونے لگو۔ تو یہ آیت پڑھو۔

سُبْحَنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَہٗ مُقْرِنِیْنَ

وَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔ (دپ ۲۵، ۷) پاکی ہے

اُسے جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا۔ اور

یہ ہمارے ہونے کی نہ تھی۔ اور بے شک ہمیں اپنے

رب کی طرف پلٹنا ہے۔

اس آیت کریمہ کا پہلا حصہ تو سواری کے مناسب نظر آ رہا ہے مگر آگے جو فرمایا گیا ہے۔
وَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔ اور بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کو بظاہر پہلے مضمون سے کوئی مناسبت نہیں معلوم نہیں ہوتی۔ مگر بزرگانِ دین نے اسکو سمجھا کہ یہ اس طرف

اشارہ ہے کہ خدا کے بندو! اس جب انور پر سوار ہونے سے دوسری سواری کو بھی یاد رکھو اور سمجھ لو کہ تم کو کسی تختہ یا چارہ پانی پر بھی سوار ہونا ہے جس میں تم کو رکھ کر چار آدمی لے جائیں گے۔ اصل سواری وہی ہے کہ جس پر سوار کر کے تم کو خدا کے ہاں پہنچا دیں گے۔ تو اے بھائیو! جب جانور پر سواری کرتے وقت بھی موت کو یاد کرنے کا حکم ہے۔ تو کسی میت کو دیکھ کر یا قبرستان میں پہنچ کر موت کو یاد کرنے کا حکم کیوں نہ ہوگا۔ مگر انفسوس آج ہم پر اس قدر غفلت طاری ہے کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں اور مقدمے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے بھی بہت ہیں چونکہ اسی دنیا کو ہم نے اپنا گھر سمجھ رکھا ہے اس لئے یہاں سے جدا ہونے کا رنج و غم ہوتا ہے۔ ورنہ جب آدمی سفر میں ہوتا ہے تو جتنا گھر سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ خوشی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہاں یہ حالت ہے کہ جوں جوں مرنے کے دن قریب آتے ہیں۔ روح فنا ہوتی ہے اور یہ حالت، دنیاواروں ہی کی ہے۔ کیونکہ وہ دنیا ہی کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ بخلاف اللہ والوں کے انہیں نہ اپنے مرنے کی پرواہ تہ اولاد کے مرنے کی پرواہ ہوتی ہے۔ وہ موت کو بمصدق الموت حبس یوصل الحیث الی الحیث ایک ایسا پل سمجھتے ہیں جو اس کنارے سے اس کنارے پر لے جا کر دوست سے ملا دیتا ہے۔

حضرت خلیل علیہ السلام اور ملک الموت

چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ (علیہ السلام) کے پاس جب ملک الموت حاضر ہوا۔ تو حضرت خلیل نے اسے فرمایا۔ جان قبض کرنے سے پہلے میری طرف سے خدا کو جا کر کہو کہ دوست کیا اپنے دوست کی جان بھی

لیتا ہے؟ ملک الموت نے خدا کے حضور یہ پیغام خلیل عرض کیا۔ تو خدا نے فرمایا۔ تم جا کر میری طرف سے یہ جواب دو کہ دوست دوست کو بتائے تو کیا دوست آنے سے انکار بھی کرتا ہے؟ ملک الموت نے یہ بات حضرت خلیل سے کہی۔ تو آپ کو بڑا لطف حاصل ہوا۔ اور خوشی سے فرمایا کہ چلو پھر چلتے ہیں۔ اور جان قبض کرنے کی اجازت دے دی۔

دیکھا آپ نے! یہ اللہ والے موت کو ایک ذریعہ وصال سمجھتے ہیں۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ کہ جب میں اپنے استاد حدیث شیخ المحدثین حضرت مولانا سید ویدار علی شاہ صاحب الوری قدس سرہ سے دورہ حدیث پڑھ رہا تھا۔ اور بخاری شریف میں جب یہ حدیث آئی کہ تیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ "ان کے متعلق کیا

شیخ المحدثین مولانا سید
ویدار علی شاہ صاحب
رحمۃ اللہ علیہ

کہتے ہو: اس موقع پر پہنچے۔ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا علیہ الرحمۃ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ابھی مر جانے پر دل چاہتا ہے تاکہ حضور کا دیدار ہو۔ اسی باب میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی ہے ۵

جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے !
کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ تیسرا !
حضرت مولانا اسی علیہ الرحمۃ کا بھی ایک شعر سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں ۵
آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آستی !
جس کے جویاں تھے ہے اس گل کی ملاقات کی رات

اور میرے بھی اشعار سن لیجئے ۵

وہ تنہائی تاریکی تنگیِ خدا کی یہ سنکر مرے دل کی حالت بُری تھی
مگر اس خبر نے مجھے دی تسلی ! کہ وہاں مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا

الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ | یہ جو حدیث میں آتا ہے۔ الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِنِ۔ دنیا مومن کے لئے جیلخانہ ہے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جیلخانہ میں اگرچہ کیسا ہی عیش ہو۔ اور سب سامانِ راحت موجود ہوں۔ مگر وہاں جی نہیں لگتا۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں اسکا جی نہ لگے۔ اگرچہ بظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے۔ اور وہ گھر نہیں ہے۔ پھر جب جی نہ لگے۔ تو کیوں سوچے گا کہ یوں ہو اور یوں نہ ہو۔ یہ ہو اور وہ نہ ہو۔ بلکہ اب سوچے گا۔ کہ دنیا تو پر دس ہے۔ یہاں جس طرح سے بھی دن گذر جائیں اور دنیا کی فسکر کی بجائے اب یہ ہوگا۔ کہ انجام اچھا ہو اور آخرت بن جائے اور آخرت بننے کیلئے ہی نسخہ ہے کہ لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعنی مرد تو مسلمان رہ کر مرد۔ میں یہی کہہ رہا تھا کہ مرنا تو سب ہی نے ہے۔ تو بھائیو! پھر کیوں نہ ہم ایسی موت مریں۔ جو خدا کے حکم کے مطابق ہو۔ یعنی مسلمانی کی موت۔ بھائیو! ہم میں جو جو غیر اسلامی تر کبتیں ہیں۔ ان کو ترک کر دو۔ اور آج سے کامل مسلمان بن کر جینے اور مسلمان ہی رہ کر مرنے کا عہد کر لو۔ خوب یاد رکھو کہ مرنا ضرور ہے اور اگر غیر اسلامی موت واقع ہو گئی۔ تو عاقبت برباد ہو گئی۔ آج وقت ہے کہ ہم موت سے پہلے پہلے کامل مسلمان بن جائیں اور اسلام پر ہی مرنے کا عہد کر لیں۔ ورنہ پھر یہ وقت ہاتھ نہ آئے گا۔

لطیفہ | کہتے ہیں ایک شخص سو رہا تھا۔ اور سوتے ہیں اس نے خواب دیکھا کہ اسے ایک بھینس

مل گئی ہے۔ وہ بھینس کو لے کر خوشی خوشی گھر آ رہا تھا۔ کہ راستے میں بھینس کا ایک خریدار بھی مل گیا خریدار نے پوچھا۔ کیوں بھئی اس بھینس کا کیا لوگے؟ وہ شخص بولا۔ پانچ سو روپیہ۔ خریدار نے کہا نہیں صاحب دوسو لے لو۔ اس نے کہا۔ نہیں صاحب۔ پانچ سو سے ایک پیسہ بھی کم نہیں خریدار نے پھر کہا۔ دوسو بہت ہیں۔ دوسو لے لو۔ اب اس شخص نے زور سے کہا۔ نہیں پانچ سو ہی لوں گا۔ زور سے جو نہیں کہا تو آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ نہ بھینس ہے نہ پانچ سو اور نہ دوسو بڑا پچھتا یا اور پھر آنکھیں بند کر کے بولا۔ اچھا نا دوسو ہی دے جا۔ مگر اب دوسو بھی کہاں۔ اس وقت سو داکر لیتا تو حقوڑے وقت کے لئے کچھ تو مل جاتا۔ میرے بھائیو! مطلب میرا یہ ہے یہ وقت ہے کچھ کر لو۔ ورنہ پچھتاؤ گے۔ اب مولانا رومی کی بیان کردہ ایک حکایت بھی سن لیجئے۔

وہ فرماتے ہیں ایک دریا کے قریب ہی حقوڑے فاصلہ پر ایک چھوٹا سا گڑھا تھا جس میں تین مچھلیاں رہتی تھیں۔ اتفاقاً وہاں ایک ماہی گیر آیا اور اس نے جب اس گڑھے میں تین مچھلیاں دیکھیں تو کہنے لگا۔ کل جاں لاؤں گا۔ اور تینوں مچھلیوں کو مکرڑوں گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں۔ ان تینوں مچھلیوں میں ایک تو، بڑی دانا ٹھی۔ اور دوسری نیم عاقل تھی۔ اور تیسری بڑی احمق تھی۔ مگر اپنے آپ کو دانا سمجھتی تھی مولانا رومی کے اشعار کا اردو منظوم ترجمہ سنئے۔ فرماتے ہیں ۷

مشورہ دونوں سے عاقل نے کیا	نم نے ماہی گیر کا کہنا سنا
ہے مری رائے کہ ہم سب رات بھر	کر کے محنت کرتے پڑتے جلد تر
یاں سے دریا کی طرف جائیں نکل	ورنہ یہ جانو کہ بس آئی اجل
نیم عاقل نے کہا سب کچھ سنا	وہ جو ماہی گیر اور تو نے کہا!
پر مرے پیارے بی کا ہے سخن	جز وہ ایمان کا حب الوطن
میں نہ جاؤں گی وطن کو چھوڑ کر	جان کو بھی ہوا اگر مہیکر خطر
یہ کہا عاقل نے اور سن کر ہنسی	مجھ کو بھی معلوم ہے قول نبی
ہے غلط فہمی یہ تیری اسے بہن	عارضی پانی کو تو سمجھتی وطن

مولانا فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ احمق مچھلی بولی اور کہا ۸

یہ کہا احمق نے میں ایسی نہیں	ے پکڑ صیاد جو مجھ کو کہیں!
اتنے پانی میں نہ میں آؤں گی بات	جانتی ہوں خوب صیادوں کی گت

عاقل مچھلی نے جب ان دونوں مچھلیوں کا جواب سنا تو یہ
چل پڑی دریا کی جانب یہ کہا
نَیْسُ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى
جو کوئی کرتا ہے خود اپنی مدد
اس کی کرتا ہے خدا خود بھی مدد

اس کے بعد دوسرے دن ماہی گیر آیا۔ تو یہ

نیم عاقل نے بھی یہ تدبیر کی
جان کر عسٹاؤ نے اس کو مڑا
دَم لَیَا کھونٹ اور مردہ بن گئی
پھینکا دریا کی طرف واں سے اٹھا
اس جگہ سے جبت کر کے ایک بار
پہنچا دریا میں مٹنی بے اختیار
اور جو احمق مچھلی تھی اس کا کیا حشر ہوا یہ

تیسری احمق پھنسی جب جال میں
اپنی خود رانی پر پھپھتا لی بہت !!
خوب روئی یاد کر کے پھر انہیں
اپنی نادانی سے شرمناک بہت !

مولانا رومی اس حکایت کو کھکھرنیچہ یہ بیان فرماتے ہیں یہ

ہے مراد عاقل سے یاں وہ متقی
نیم عاقل سے غرض ہے وہ جوان
جو جیل بے عیب ساری زندگی
عمر اول جس نے کھوئی رائیگاں
ہوش میں وہ آگیا پر وقت پرا
عاقبت کو کچھ نہ پہنچا یا ضرر !

ہے مراد احمق سے یاں وہ بے حیا

مذوق عصیاں جو بڑھاپے تک رہا !!

میسر وکتو! اس حکایت سے سبق حاصل کرو۔ اول تو اس دانا مچھلی کی طرح عاقبت کی
فکر کرو۔ موت کا شکاری آنے والا ہے۔ اپنی زندگی اسلامی سلچے میں ڈھال لو اور اگر آج تک،
عفت طاری ہوئی ہے تو دوسری مچھلی ہی کی طرح آخری حصہ عمر کا درست کر لو۔ تاکہ انجام بخیر ہو۔
ورنہ یاد رکھو۔ تیسری احمق مچھلی کا سما حشر نالزیر ہے۔ اور عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جائیں گے۔
پھر اس احمق مچھلی کی طرح پھپھٹانا اور شرمناک پڑے گا۔ اب آخر میں یہ دعا ہے کہ یہ

یا خدا جسم میں جب تک مری جان ہے
کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر
تجھ پہ مستعد ترے محبوب کے قربان ہے
نزد کے وقت سلامت مرا ایمان رہے

وَاٰمِنْ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَاٰمِنْ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

سُلطان الواعظین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب کی دیگر تالیفات

مُسْتَنْدَاقِ سَبَقِ اَقْوَمِ

سچی حکایات

آجکل بالعموم قصے کہانیوں، افسانے اور حکایتوں کو بڑے شوق سے پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ لیکن اپنے اس شوق کو ایک ایسے رنگ میں پورا کیجئے کہ شوق بھی پورا ہو اور ثواب بھی ہو، اور آپ کی دینی معلومات میں اضافہ بھی ہو۔ قرآن پاک میں جن سچی حکایات و قصص کا ذکر ہے۔ اور حدیث پاک میں جن سچے قصوں اور واقعات کا بیان ہے، اور دیگر اسلامی کتابوں میں جو ایمان افروز حکایتیں مذکور ہیں۔ مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب نے ان سچی حکایات کو جمع فرما دیا ہے، یہ حکایتیں نمبر وار اور سادہ اردو زبان میں مرتب کی گئی ہیں اور ہر حکایت کے بعد اس کا پورا پورا حوالہ قرآن کا پارہ، رکوع، کتاب کا صفحہ و جلد سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اور پھر ہر حکایت کے بعد اس حکایت سے جو سبق ملتا ہے اسے لکھ دیا گیا ہے، ان سچی حکایتوں سے توحید باری کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و اختیارات، آپ کے فضائل و کمالات اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی بلند و بالا شانیں اور چار یاران نبی کے فضائل و کمالات روز روشن کی طرح ظاہر ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نور، حاضر ناظر ہونا، مالک مختار ہونا، حیات النبی ہونا، اور امت کے حالات سے باخبر ہونا اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم و اختیارات اور صحابہ کرام علیہم السلام کی محبت کا فروری ہونا اور ان سے عداوت کا نہلک ہونا سب کچھ ان حکایات میں آگیا ہے، گویا اس کتاب کے پڑھنے والے کے سامنے اہل سنت کی تائید اور بد مذہبوں کی تردید ہوتی جاتی ہے، اس مجموعہ کے چار باب ہیں (۱) توحید باری (۲) رسالت (۳) انبیاء کرام علیہم السلام اور (۴) خلفائے راشدین علیہم السلام۔ کتابت و طباعت نفیس، کتابی سائز۔ صفحات ۳۶۸۔ مضبوط جلد بندھی ہوئی اور آرٹ پیپر پر دو رنگ کے بلاک سے چھپا ہوا دیدہ زیب ٹائٹل۔ قیمت فی جلد تین روپے چھ آنے (۳۶) علاوہ محصول ڈاک :-

منگوانے کا: عطار المصطفیٰ انجم کتب خانہ ماہ طیبہ — کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

اَہْلُ سُنَّتٍ کِیْلَے اِیکِ کِرَالِ قَدْرِ مَحْفُوفِ

سُرورِ عالم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کے فیوض و برکات کے اس بے نظیر مجموعہ میں انجیل و تورات کی پیشگوئیوں سے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و عظمت اور آپ کی مبارک سیرت بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازہب قرآن و حدیث اور دیگر شواہد سے حضور کا دانائے غیب ہونا مالک و مختار ہونا۔ نور علی نور اور بے مثل ہونا ثابت کیا گیا ہے۔ حاجبِ حسب موقع اشعار بھی درج ہیں۔ اس کتاب کے مختلف ابواب کے عنوانات ملاحظہ فرمائیے۔ ضرورتِ رسالت۔ رسولِ مبشر۔ جامع الصفات ذکرِ مصطفیٰ۔ افضل الرسل۔ صحابہ کا عشق رسول۔ خلقِ عظیم۔ خاتم النبیین۔ آخر الامر۔ عطارِ المصطفیٰ ضیاءِ المصطفیٰ۔ دانائے غیب، ہمیشہ ذات۔ اتباع رسول۔ ان عنوانات کے ماتحت حسب عنوان تفصیل درج ہے۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کتاب واعظوں کیلئے بھی بہترین معاون ہے۔ رنگین ٹائٹل۔ سائز ۲۰x۳۰ صفحات ۱۰۰۔ قیمت ۱۲/- علاوہ محصول ڈاک۔

ختم نبوت

اس میں قرآن و احادیث، اجماع امت اور بزرگانِ دین کے ارشادات سے حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی کے پیدا نہ ہونے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اور مرزائیوں کی پاکٹ بک کے اجرائے نبوت پر خود ساختہ جملہ دلائل کے متعدد جوابات لکھے گئے ہیں۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے مرزائی آپ کے سامنے بول نہیں سکتا۔ رنگین ٹائٹل۔ سائز ۲۰x۳۰ صفحات ۱۰۰۔ قیمت ۱۲/- علاوہ محصول ڈاک۔

سنگوانے کا۔ عطارِ المصطفیٰ ناظم کتب خانہ ماہِ طیبہ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

فقہ عظیم حضرت مولانا ابویوسف محمد شریف صہا. محمد کوٹلی کوٹلی حرمہ اللہ علیہ کی تصنیف

حنفی نماز مدلل

امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا۔ ہاتھ زیر ناف باندھنا۔ رفع یدین نہ کرنا۔ آمین آہستہ کہنا۔
وتروں کا تین رکعات، دو تشہد اور ایک سلام کے ساتھ ہونا۔ ان سب مسائل کو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت کر دیا گیا

یعنی حضرت فقہ اعظم نے یہ کتاب

لکھ کر ثابت کر دیا ہے کہ حنفی مذاہب میں جو چیزیں نہ تھیں کا طریقہ ہے

یہی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا

یہ کتاب مدت سے نایاب تھی کتب خانہ ماہ طیبہ نے اسے بڑے اعلیٰ پیمانہ پر شائع کر دیا ہے، اس علمی
کتاب میں شروع و ضرور سے اخیر نماز کے سلام تک ہر ایک فرض واجب سنت تحب کیلئے قرآن کریم احادیث رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل لکھے گئے ہیں اور فاتحہ خلف الامام، رفع یدین، آمین بالجہر، وضع یدین اور نماز وتر پر مفصل بحث کی گئی
ہے نفی مسلمانوں کیلئے یہ کتاب ایک گرانقدر تحفہ ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اس کتاب کے ہوتے ہوئے کوئی غیر مقلد آپ کے
سامنے بول نہیں سکتا۔ ہر مسئلہ قرآن حدیث سے باحوالہ مدلل بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ مسائل مختلفہ کے وضو نماز کے
دوسرے ضروری مسائل بھی مذکور ہیں۔ اور لطف یہ کہ سادہ اور عام فہم اردو زبان میں، وضو کی ترکیب دعائیں
مرد، عورت کے غسل کی ترکیب اور مسائل نماز کے فرائض و سنن، جماعت و امامت کے جملہ مسائل، نماز وتر کا مفصل
بیان تشہد اور ایک سلام کیساتھ تین رکعات ہونا اور اس کے جملہ مسائل اس کتاب میں مذکور ہیں۔ الغرض یہ کتاب
ایک علمی ذخیرہ ہے جو ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے۔ اچھی کتابت نفیس طباعت۔ رنگین ٹائٹل سائز ۲۰×۳۰ صفحات ۲۷۲
اور مضبوط جلد بندھی ہوئی۔ قیمت ۲ روپے دس آنے علاوہ محصول ڈاک۔

پستہ کا۔ کتب خانہ ماہ طیبہ۔ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

اربعین نبویہ

اس مبارک کتاب میں چالیس مستند احادیث حضور
علیہ السلام کا علم غیب اور آپ کا مالک مختار ہونا۔ نور علی
نور اور بمثل ہونا اور دیگر آپ کے کمالات کا ثبوت دیا
گیلے ہے یہ کتاب ہادیوں کے رد میں ایک مستند مجموعہ ہے
ہر سنی مسلمان کو

یہ کتاب پڑھنی اور یاد کرنی چاہیے رنگین ٹائٹل
صفحات ۸۴ قیمت ۱۰ علاوہ محصول

تحقیق البدعت

اس میں بدعت کی تعریف لکھی گئی ہے۔ اور
صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت کیا گیا ہے کہ
خود صحابہ کرام نے بہت سی نئی چیزوں کا اجراء
فرمایا ہے۔ چنانچہ :- ایسی ہیں چیزوں کا الگ
الگ ذکر کر کے بات بات پر بدعت کا فتوے
لگانے والوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے۔ قیمت ۴۴
علاوہ محصول ڈاک -

الوداع

نماز جنازہ کی حقیقت۔ ترکیب اس کی دعائیں اور
مسائل نیز اسقاط کی ترکیب جواز اور بعد نماز جنازہ
دعا مانگنے کا محققانہ ثبوت قیمت ۶ علاوہ محصول

ضرورت فقہ

اس کتاب میں ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن و
حدیث کا سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں اور یہ کہ
روایت حدیث اور چیز ہے اور استنباط مسائل
اور چیز۔ اور سمجھایا گیا ہے کہ قرآن و حدیث
کے ہوتے ہوئے

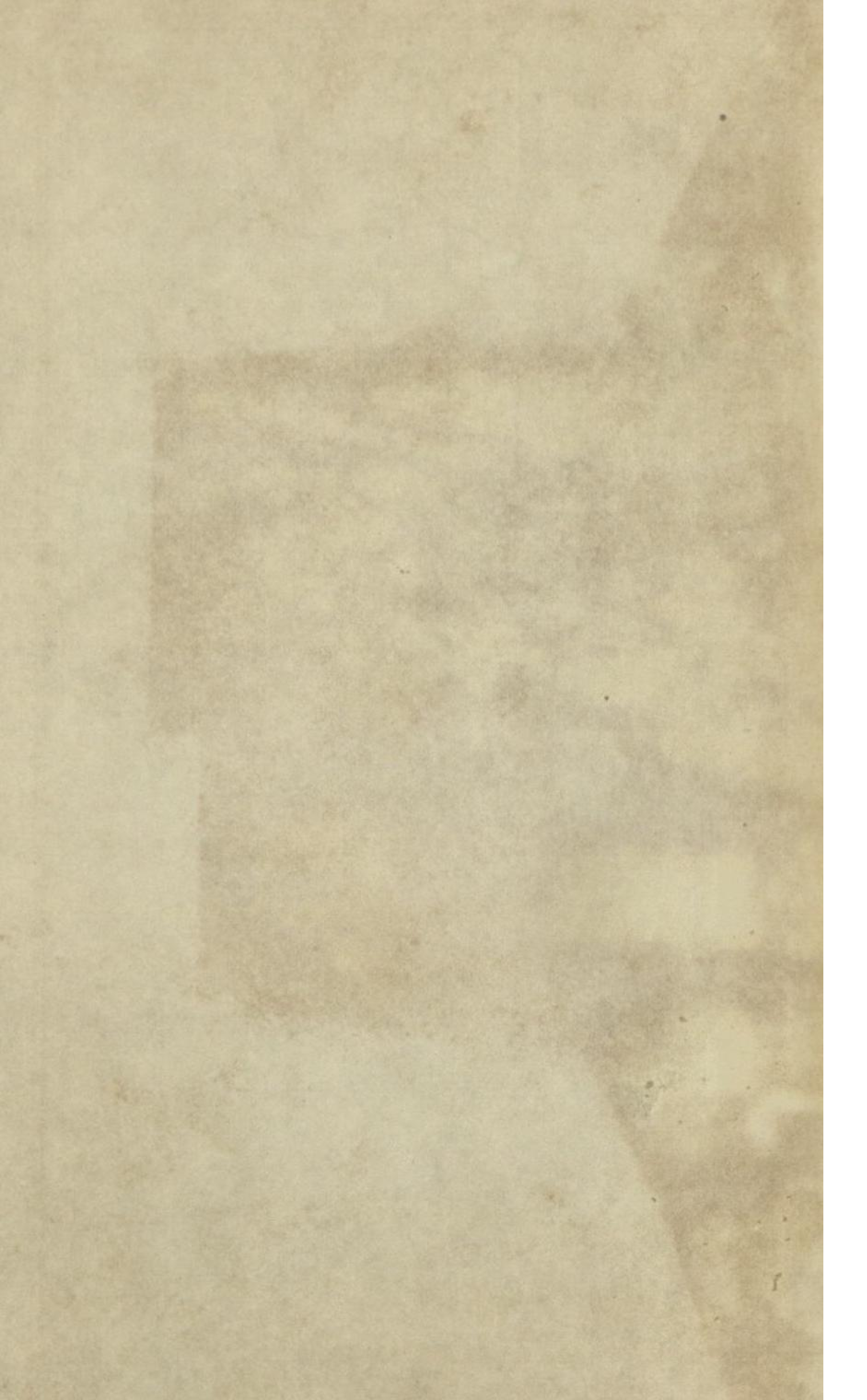
فقہ کی کیا اور کیوں ضرورت ہے۔ پر لطف
علمی تحقیق۔ قیمت چار آنے۔

حاجی حق کوٹلوی کا پرنٹ لطف
مزاحیہ کلام

اجکل

ماہ طیبہ کے مشہور مزاحیہ شاعر حاجی حق کوٹلوی
کے مفید اور دلچسپ اشعار پڑھنے کے لئے
یہ مجموعہ منگوائیے۔ یہ شعر رگ الحاد کیلئے نشتر
اور سینہ ارتداد کے لئے تیر کا حکم رکھتے ہیں۔
حاجی صاحب نے ان اشعار میں نئی تہذیب اور پرانی
تہذیب کی ٹکراؤ دلچسپ نقشہ بیان کیا ہے اور
ملاو مسٹر کی چمقلش کو انوکھے انداز میں پیش کر کے نئی
تہذیب اور اسکے حامل اور اصلی رنگ روپ میں دکھایا
ہے۔ رنگین ٹائٹل بہترین چھپائی لکھائی قیمت ۱۲
علاوہ محصول -

منگوانے کا :- عطاء المصطفیٰ انام کتب خانہ ماہ طیبہ کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ

سلطان الواعظین مولانا ابوالنور محمد بشیر صاحب
کی زیر ادارت شائع ہونے والا

پاک و ہند میں

اہل سنت و جماعت کا واحد کثیر الاشاعت ماہنامہ

ماہ طیبہ

اس ماہنامہ میں ہر ماہ اہل سنت کی تائید میں بہترین
علمی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ اور نظم و نثر میں اہل
حق کی حمائت اور اہل باطل کی تردید ایک اچھوتے
انداز میں کی جاتی ہے۔ اسے جس نے بھی ایک بار
دیکھا اور پڑھا اس کا گرویدہ ہو گیا۔ آپ بھی اس کے
خریدار بن جائیے ۵۲ صفحات۔ اور دیدہ زیب نئے نئے
ٹائٹل۔ سالانہ قیمت چار روپیہ۔ فی کاپی ۶ آنے

ملنے کا پتہ

ماہنامہ "ماہ طیبہ" کوٹلی لوہاراں
ضلع سیالکوٹ